

સંસારમાં સુખ કયહાં છે ?

ભાગ ૧ લો.

વા. મો. શાહ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કોપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૮૭૮ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સંસ્કૃત સુખ ડયા ૬૧

વિષય ૫૭૬

સંસારમાં સુખ કય્હાં છે ?

ભાગ ૧ લો.

લખનાર,

વા. મો. શાહ.

જગતમાં સુખનો પ્રકાશ ફેલાતો જોવાની ઇચ્છાથી
પોતાના મિત્રમંડળમાં વિના મૂલ્ય વહેંચવા માટે

પ્રસિદ્ધ કરનાર,

‘જૈનસમાચાર’ ઓફિસ.

અમદાવાદ.

‘જૈનસમાચાર’ તથા ‘અમરસિંહજી પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ’ માં છાપ્યું.

વીરસંવત્ ૨૪૩૬.

૨૮૭૮

ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
અર્પણ પત્રિકા ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ

વિશ્વમાં સુખ છાકમછોળ હોવા છતાં સ્વાર્થી વિચારે અને

‘અશ્રદ્ધા’ ના જે રાહુઆ પોતાનો પડછાયો મ-

નુખના હૃદયપર પાડીને તે છાકમછોળ સુખના

પ્રકાશને તે હૃદયનો સ્પર્શજ થવા દેતા

નથી; તે રાહુના શિરને છેદીને અ-

ખીલ વિશ્વમાં પ્રકાશને

રેલછેલ કરનાર

તે

મહાન્ આત્માઓને

તહેમતી કૃપાનું આ એક ન્હાનકકું ફળ

અર્પણ હો!

પ્રસ્તાવના.

દુનીઆ એટલી બધી દુઃખી જણાય છે કે એને સુખનો રસ્તો બતાવવાનું વચન આપીને પછી પ્રસ્તાવનાનું પુરાણ ગાવામાં વખત વીતાડવો એ કદાપિ ‘ દાઝયા ઉપર ડામ ’ દીધા જેવું વર્તન ગણાય, એવા ડરથી હું પ્રસ્તાવનાનું પિંજણ કરવા જ ઇચ્છતો નથી. તેમજ વળી આ પુસ્તક કાંઈ પૈસા ઉપજાવવા માટે કહાડવામાં આવતું નથી કે જેથી એના દરેકે દરેક પ્રકરણમાં શું શું મહાન ઉપદેશ આપવાનો છે તે અત્રે કહી બતાવી આત્મશ્રદ્ધા કરવાની પણ જરૂર હોય ?

જે છે તે આ છે. દુઃખ અને સુખ ઓળખાવનાર ચરમાં કહો કે સુખના યુગ્મ ભોંપરાની ચાવી કહો, જીવતાં જીવત ભોગવાતા નરકમાંથી ખેંચી કહાડનાર ‘ બીલાડી ’ કહો કે ‘ હું તો દુઃખી થવાજ નિર્માયત્રો છું ’ એવા વહેમમાં ભરાઈ બેઠેલા કથીરને સ્પર્શ માત્રથી ‘ હું પોતેજ આનંદરૂપ છું ’ એવા સાક્ષાત્કાર કરાવનાર—સુવર્ણ બનાવી દેનાર જડીબુટ્ટી કહો—જે કહો તે એવું કાંઈક ‘ તત્ત્વ ’ છે એવું કાંઈક સત્ છે અને તે તત્ત્વને—સત્તને ઝાંખારૂપમાં પણ જો હું આહીં આજેખી શકું તો આહા ! હું કેવો ભાગ્યશાળી !

આ પુસ્તક મહારા સામાહિક પત્રના ગ્રાહકોને આધ્યાત્મિક રમકડાના રૂપમાં, ભેટ તરીકે આપવા પ્રગટ કર્યું છે. એક ગૃહસ્થે કરેલી રૂ. ૨૫) ની મદદ (જે આપનારનો અત્ર આભાર માનું છું) સિવાય કુલ ખર્ચ મહેંજ જોડયું છે. વળી ઓણ બીજી પણ ૪ ભેટોનું ખર્ચ મહારે શિર પડ્યું છે. કેવા આર્થિક

સંનિગો વચ્ચે મ્હારે આ બોલે ઉઠાવવો પડ્યો છે તે અત્રે કહેવાની જરૂર નથી. આટલું છતાં પણ આવા ખર્ચ અને આવા પરિશ્રમને પરિણામે મ્હારા વાચકો પૈકી થોડાક પણ જે અત-દૃષ્ટિ કરતાં શિખશે તો સર્વનો બદલો મ્હને મળી ચૂક્યો માનીશ.

વા. મો. શાહ.

અનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ.	વિષય.	પૃષ્ઠ સંખ્યા.
૧	દુઃખ	૧
૨	દુઃખ એ શું ?	૧૨
૩	અપ્રિય સંનિગોમાંથી બહાર કેમ નીકળાય ?	૧૮
૪	ભાવના બળ.	૪૧
૫	તન્દુરસ્તી, વિજય અને શક્તિનું રહસ્ય.	૪૮
૬	પરમસુખ અથવા, આનંદ ક્યાં છે ?	૭૦
૭	વૈભવનો અધિકારી કોણ ?	૮૩
૮	ધ્યાનની શક્તિ.	૮૮
૦	છેવટના બે બોલ.	૧૦૫

સંસારમાં સુખ ક્યાં છે ?

પ્રકરણ ૧ લું.

દુઃખ.

ધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ (અથવા એક જ શબ્દમાં કહીએ તો 'દુઃખ') એ જીવંતો પડછાયો છે. જ્યાં જીવંતો છે ત્યાં તે હોય જ. એવું એક પણ હૃદય નહિ

હોય કે જહેને દુઃખનો ડંશ નહિ થયો હોય; એવું એક પણ મગજ નહિ હોય કે જહેણે ચિંતાના કાળા પાણીમાં ગાથાં ખાધાં નહિ હોય; એવી એક પણ આંખ નહિ હોય કે જહેણે ખળખળતાં આંસુ ઢાળ્યાં નહિ હોય. એક પણ એવું ઘર નહિ હોય કે જ્યાં આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ રૂપી શત્રોથી પોતાનું કામ કરતો મૃત્યુદેવ પ્રવેશ

નહિ પામ્યો હોય. દરેક પ્રાણી થોડો યા વતો એ દુઃખની બેડીમાં સપડાયેલો છે; માણસ માત્રને માથે દુઃખો ઝગમગ રહેલાં છે.

એ ઝગમગ રહેલાં સંકટોમાંથી તદ્દન બચવા ખાતર કે એની અસર ઓછી કરવા ખાતર પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ અસંખ્ય યુક્તિઓ યોજવા લાગી જાય છે અને આંધળાની પેઠે એ યુક્તિઓ પાછળ દોડે છે. તેઓ ધારે છે કે એ રસ્તો લેમને એવા સુખમાં દોરી જશે કે જે કદી નાશ પામશે નહિ. ઠારડીઓ અને મણિકા કે જે શારીરિક મજબૂતમાં રમ્યાં કરે છે તેઓ પણ સુખને માટે જ તે કૃત્યો કરે છે; પૈસા કે કીર્તિ માટે મરી પડતો માણસ કે જે દરેક બીજા કરતાં એ બીજને વધારે કીમતી ગણે છે તે પણ સુખને જ માટે તેમ કરે છે; અને ધાર્મિક ક્રિયામાં દિલાસો શોધનાર પણ સુખને જ માટે તે ક્રિયા કરે છે.

અને એ સર્વ મનુષ્યોને, જે સુખ તેઓ શોધતા હતા તે સુખ આવતું જણાય છે. અને લેમનો આત્મા ધડીબર, જેમ દારૂના ઘેનથી માણસ દુઃખ ભુલી પોતાને બાદશાહી સુખમાં પડ્યો માને છે તેમ, મધુર આનંદમાં રમતો હોય એમ દેખાય છે. પણ અકસોસ, વ્યાધિ આખરે આવી પહોંચે છે; અગર કોઈ મહાન ચિંતા કે લાલચ કે સંકટ ગદ્ગદ વિનાના લેના આત્મા વિપ્ર એ પ્રાણી ૨૧ ૧૭

છે અને એનું માની લીધેલું સુખનું 'ચીર' છેદનભેદન થઈ 'ગાભો' બને છે.

એવીજ રીતે, શારીરિક આનંદ ઉપર દુઃખની ભારે તરવાર લટકી રહી છે કે જે કોઈ પણ જ્ઞાનના રક્ષણ વગરના આત્મા ઉપર પડીને ત્હેને ચીરી નાખે છે.

બાળક મરદ થવા ઝંખે છે; મરદ બાલ્યાવસ્થાનાં સુખો જતાં રહ્યાં તે માટે નિશાસા નાખે છે. મરીબ માણસ નિર્ધનતાની બેડીથી હાથ છોલાતા હોવાથી રડે છે અને શ્રીમંત રખેને ગરીબ થઈ જઈશ એ ડરમાં દુઃખી થાય છે અગર 'સુખ'ના ભ્રમણા રૂપ પડછાયાની શોધમાં આખી પૃથ્વી દુઢે છે. કેટલીક વાર આત્માને એમ લાગે છે કે અમુક ધર્મ પાળવાથી, કે અમુક ફીલસુફીને ભેટવાથી કે અમુક વિચાર સૂઝવાથી નિર્ભય સુખ અને શાન્તિ ત્હેને મળી ચુકી; પણ બીજીજ પણે કોઈ મહાન લાલચ આવી પડે છે, જે એમ સમજાવે છે કે એ ધર્મ લાલચો સામે ટક્કર ઝીલવાની હિમત આપવા માટે પુરતો નથી. બીજીજ પણે તે ફીલસુફી સરખટના ટેકા જેવી જણાય છે. અને બીજીજ પણે તે અમુક વિચાર કે જહેમાં તે વર્ષો સુધી આનંદમાં રમ્યો હોય છે તે વિચારની સાંકળના અંકોડા ત્હેના પગ આગળ છુટા પડી જાય છે અને એ વિચાર ત્હેને કોડી કિમતનો લાગે છે.

શું ત્હારે દુઃખ અને ચિંતાથી બચવાનો કોઈ રસ્તો નથીજ ? શું એવાં કાંઈ સાધનો છે જ નહિ કે જેથી દુઃખના પાટા ટુટી જાય ? શું સ્થાયી સુખ, નિર્ભય આબાદી અને કાયમની શાન્તિ એ સર્વ માત્ર મૂર્ખ સ્વપ્ન છે ? ના, એમ નથી. રસ્તો છે; દુઃખને હમેશને માટે કાપી નાખવાનો રસ્તો છે; દરદ, નિર્ધનતા અથવા અપ્રિય બનાવો એવી રીતે દૂર કરી શકાય કે જેથી તે ફરીથી આવી શકેજ નહિ, એવો ઉપાય છે. જાથુની આબાદી પ્રાપ્ત થાય એવી શૈલી છે. અખંડીત અને અંત વગરની સુખશાન્તિ મળે એવી યુક્તિ છે; અને જે રસ્તો આ સુખ આગળ આપણને દોરી જાય છે તે રસ્તાની શરૂઆત દુઃખની કુદરત ખરી રીતે સમજવાની શક્તિ આગળ છે.

દુઃખ છે જ નહિ એમ કહેવું અમર દુઃખ સામે આંખો બંધ કરવી એ પુરતું નથી; દુઃખને સમજવું જોઈએ. દુઃખ દૂર કરવા પરમાત્માને પ્રાર્થના કરવી તે પુરતું નથી; તે દુઃખ સાથી આવ્યું અને તે ત્હમને શું પાઠ શીખવે છે એ ત્હમારે શોધી કહાડવું જોઈએ. હાથ બેડીથી બંધાયેલા જોઈ ગુસ્સો કરવો, દાંતીઆં કરવાં અને જુમો પાડવી એ કશા કામનું નથી; સાથી અને કેવી રીતે બેડીઓ પડી તે ત્હમારે જાણવા દરકાર કરવી જોઈએ. એટલા માટે, હે ભાઈ ! તું ત્હારી પોતાની પરીક્ષા કરતાં

અને ત્હને પોતાને ઝોળખતાં શીખ. પ્રયોગશાળા રૂપી આ સંસારમાં આડા બાળક જેવા ન થતાં શીખવાની દરકાર-વાળા બનવું જોઈએ. શું શીખવાની દરકાર ? જે જે બનાવો બને છે તે તે બનાવો ત્હને આરતેઆસ્તે અનુભવ આપી દિવ્ય દશાએ લાવવા માટે અને આખરે સંપૂર્ણતાએ પહોંચાડવા માટે છે માટે તે તે બનાવો શું પાઠ ત્હને શીખવે છે તે વિચારવાની-જાણવાની દરકાર કર; કારણ કે દુઃખને બરાબર સમજવામાં આવે છે ત્હારે તે એક હદ વગરની શક્તિ કે તત્વ છે એમ જાણશે નહિ, પણ માણસના અનુભવનું ક્ષણિક રૂપ જાણાય છે; એટલે કે અનુભવ પામવા માટે આપણું અમુક રૂપાંતર થઈ જાય છે કે જે રૂપાંતર અમુક કાળ પછી બદલાઈ જાય છે. જેઓ શીખવાની ઈચ્છાવાળા હોય છે ત્હમને તો એ ક્ષણિક રૂપ શિક્ષક રૂપ થઈ પડે છે. દુઃખ એ કાંઈ ત્હમારી બહારનો દ્રશ્ય પદાર્થ નથી; એ તો ત્હમારા પોતાના અંતઃકરણમાંનો અનુભવ છે. અને ધીમે ધીમે તથા દ્રઢપણે ત્હમારું અંતઃકરણ તપાસવાની અને સુધારવાની ટેવથી ત્હમે દુઃખના મૂળ અને દુઃખના સ્વભાવને પીછાની શકશો અને એમ થશે એટલે પછી જે દુઃખનું મૂળ અને સ્વભાવ ત્હમે જાણી શક્યા તે દુઃખની દવા પણ ત્હમે જાણી શકશો.

સઘળાં દુઃખો સાધ્ય છે; મતલબ કે દરેક દુઃખ માટે ઉપાયો છે; અને એ કારણથી કોઈ દુઃખ સ્થાયી નથી. દુઃખનું મૂળ અજ્ઞાનતામાં છે. જૂદા જૂદા પદાર્થોનો સ્વભાવ અને લેમનો અસ્પર્શનો સંબંધ: એ બેના જાણ-પણાની ખામીને લીધેજ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્યાં સુધી એ જાણપણાની ખામી કાયમ રહે છે ત્યાં સુધી દુઃખ પણ કાયમ રહે છે. વિશ્વમાં એક પણ દુઃખ એવું નથી કે જે અજ્ઞાનતાનું પરિણામ ન હોય અને જે, જે આપણે લેનાથી મળતો પાક શીખવા ખુશી હોઈએ તો, આપણને વધારે ડહાપણ ન આવે અને પછી પોતે અદ્રશ્ય ન થાય. માણસ દુઃખમાં સડ્યાંજ કરે છે તેનું કારણ એ છે કે, દુઃખ જે પાક શીખવવા આવે છે તે પાક શીખવા તે દરકાર કરતો નથી.

‘ દુઃખ ’ એ અંધકાર છે, અને ‘ સુખ ’ એ પ્રકાશ છે. આ મુકાબલો તદ્દન સાચો છે. કારણ કે, પ્રકાશ હમેશાં વિશ્વ ઉપર છાકમછોળ પડે છે; જ્યારે અંધકાર તો માત્ર એક નહાના પદાર્થથી નખાયલો પડછાયો છે. પ્રકાશ હદ વગરનો છે, અંધકાર હદવાળો છે; અથવા હદ વગરના પ્રકાશમાં ક્ષુદ્ર ચીજનો પડછાયો છે. એજ પ્રમાણે ‘ પરમ સુખ ’ એ એક એવું તત્ત્વ છે કે જે વિશ્વમાં રેલમછેલ છે અને ‘ દુઃખ ’ તો એ હદ વગરના

સુખ ઉપર અહંપદ્ધતી નખાયલો ક્ષુદ્ર પડછાયો છે. જ્યારે આપણે ‘રાત પડી’ એમ કહીએ છીએ ત્યારે જો કે ગમે તેટલું ઘેર અંધારું હોય છે તો પણ તે અંધકારનો વિસ્તાર કેટલો ? આ આપણા ‘ગ્રહ’ નો માત્ર અડધો ભાગજ તે અંધકારથી ઘેરાય છે; જ્યારે બીજો અડધો ભાગ અને એ ઉપરાંત આપણી પૃથ્વી જેવા સંખ્યાબંધ બીજા ગ્રહો પ્રકાશથી જળહળી રહ્યા હોય છે, અને આપણી પૃથ્વીનો અડધો ભાગ કે જે અંધકારમાં હોય છે તે પણ થોડા કલાક પછી પ્રકાશમય થશે, એમ દરેક પ્રાણીને વિશ્વાસ હોય છે.

આ ઉપરથી હે મનુષ્ય ! જ્યારે દીલગીરી, દરદ, સંકટ કે કોઈપણ જાતનું દુઃખનું વાદળું તારા ઉપર આવી ચડે અને તું થાકેલા પગલાથી ગોથાં ખાતો ખાતો ચાલે ત્યારે સમજજો કે આનંદ અને સુખનો અસીમ પ્રકાશ અને તારો પાંડ : એ બે વચ્ચે રાહુ રૂપે તારી ‘સ્વાર્થી’ ઇચ્છાઓ’ અથવા મનોકામનાઓ આડી આવે છે મતલબ કે સુખનો અસીમ પ્રવાહ તારા ઉપર સીધો અને આપોઆપ પડે છે, પણ તુંની વચ્ચે તારી વાસનાઓ —સ્વાર્થી’ ઇચ્છાઓ રાહુ રૂપે આવીને અમુક મુદત પોતાનો પડછાયો તારા ઉપર પાડે છે, કે જહેને તું ‘દુઃખ’ એ નામથી ઓળખે છે. જેમ પડછાયો પાડનાર પદાર્થ દૂર

થઈ શકે છે, તેમ 'દુઃખ' રૂપી પડછાયો પાડનાર વાસનાઓ પણ દૂર થઈ શકે; અને એમ થાય તો આપોઆપ આનંદ અને સુખનો પ્રકાશ ત્હારા આત્મા ઉપર સ્વાભાવિક રિતેજ પડ્યા કરે. જે અંધારામય પડછાયો ત્હારા ઉપર પડે છે તે પડછાયો પાડનાર પણ તું પોતેજ છે; ત્હારા સિવાય બીજું કોઈ જ નથી. અને પડછાયો એ કોઈ વસ્તુ નથી, ત્હેને કોઈ સ્થળ નથી, કોઈ જગાએથી તે આવતો નથી અને કોઈ જગાએ જતો નથી; તે માત્ર મૂળ ચીજના દેખાવા સાથે દેખા દે છે અને એના અદ્રશ્ય થવા સાથે રુખસદ લે છે. તેમ જ ત્હારાં 'દુઃખો' કે જે ત્હારી 'સ્વાર્થી' ઇચ્છાઓ' માંથી પડછાયા રૂપે નીકળે છે તે, તે ઇચ્છાઓ અદ્રશ્ય થયે આપોઆપ દૂર થશે.

પણ અહીં એક સવાલ થાય છે કે, દુઃખના પડછાયામાં જવુંજ શા માટે જોઈએ ? એનું કારણ માત્ર એકજ છે અને તે “ અજ્ઞાનતા ” છે. અજ્ઞાનતાને લીધે બાળક દેવતાને હાથમાં લેવા દોડે છે અગર સાપને પકડી હાથ લાંબો કરે છે; પણ જ્યારે દેવતાથી ત્હેનો હાથ બળે છે અગર સાપ ત્હેના હાથ ઉપર ડંશ મારે છે ત્યારે ફરીથી તે એવું કૃત્ય કરવા આગળ પડતો નથી. તેમ માણસ અજ્ઞાનતાને લીધે દુઃખ ઉપજવનાર કૃત્ય તરફ ગતિમાન

થાય છે; કેટલીક વારે તે કૃત્યનું કડવું ફળ તે ચાખે છે
 અને એ ફળ તે અમુક કૃત્યનું છે એમ કેટલાકો શિખામણ
 મેળવે છે અને કેટલાક તો એવો સાર ખેંચી શકતા જ
 નથી. જેઓ કૃત્ય અને ફળનો સંબંધ સમજી શક્યા છે
 તેઓ તો કડવું ફળ ભોગવવા છતાં ખેદીત થતા નથી
 એટલે દુઃખી પણ થતા નથી; અને જેઓ કૃત્ય અને ફળનું
 ફળ : એ બેનો સંબંધ સમજી શકતા નથી તેઓ ફરી
 ફરીને એવાં કૃત્યો કર્યાંજ જાય છે અને દુઃખો ભોગવ્યાંજ
 કરેછે. સંસાર દુઃખી જ છે, એમ માનનારા આવા લોકોજ
 છે. તેઓ એકજ દરવાજા વાળા ગઢની આસપાસ ફરનારા
 આંધળા પુરુષ જેવા છે. બાર ગાઉના ઘેરાવા વાળા ગઢને
 હાથ દબાવે ચાલનારા આંધળે, દરવાજા આવવાની વખત થાય
 ત્યારેજ ખુલ્લી આવે એટલે દરવાજા પસાર થાય અને
 ફરી બાર ગાઉ ફરવું પડે; તેમ કરેલાં કૃત્યોનું ફળ જે
 દુઃખ દારૂ મળે તે દુઃખ ભોગવતી વખતે—ખુદ તે કડવા
 પ્રસંગે પણ જાહેને સૂઝ ન પડે કે આ દુઃખ તે અમુક
 કૃત્યનું પરિણામ છે—અમુક ચિંતનો આ પડછાયો છે તે
 માણસ ફરી ફરીથી દુઃખી થાય એમાં શું નવાઈ !

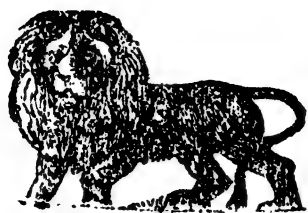
એક આડો નિશાળીઓ નિશાળના પાટ કરે નહિ
 અને પછી માર ખાધાંજ કરે તેમ કુદરતની આ અનુભવ-
 શાળામાં આપણાથી થતા પ્રયોગો અને લેનાં પરિણામો

તમજવા આપણે દરકાર ન કરીએ તો પછી માર ખાધાજ કરીએ, હમેશ અંધકારમાં અને પ્રહાયામાં-દુઃખમાં અને દારિદ્ર્યમાં સડ્યાં કરીએ એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? માટે પોતાને ઘેરીને જોડેલા દુઃખને ખંચેરી નાખવા જે પુરુષ ઇતેજ્ઞ હોય તેણે સઘળા પ્રયોગો જે કાંઈ શીખવે તે શીખવા તૈયાર રહેવું જોઈએ અને શિક્ષણ આપનારા પ્રયોગોની વિધિમાં જે કાંઈ અપ્રિય કે કઠણ જણાય તેની દરકાર નહિ કરતાં તે જે અનુભવ આપે તે મેળવવા તરફ વધારે કાળજી રાખવી જોઈએ. આ સિવાય ડહાપણ કે સુખ કે આનંદની એક રતી પણ મળવાની આશા રાખી શકાય નહિ.

એક માણસ અંધારા ભોંયરામાં જઈને ભરાય અને કહે કે ‘પ્રકાશ’ નામની ચીજ હયાતી જ ધરાવતી નથી, તો તેથી શું ‘પ્રકાશ’ નથી એમ સાબીત થશે ? ભોંયરા બહાર ચોતરફ પ્રકાશ છે; અંધકાર માત્ર તેના એ તસુના ભોંયરામાં છે. એજ પ્રમાણે ત્હમે કાં તો ‘પ્રકાશ’ છેજ નહિ એમ કહીને ‘સત્યના પ્રકાશ’થી દૂર અંધકાર અને દુઃખના ભોંયરામાં ભરાઓ અર્થાત્ વહેમ, સ્વાર્થ અને ભૂલથી બનેલા ભોંયરામાં ગોંધાઈ રહી ત્હમારા દુઃખ ઉપરથી કુદરત દુઃખથી જ ભરેલી છે એમ કહો; અગર વહેમ

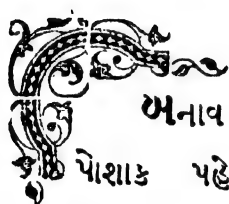
સ્વાર્થ અને ભૂલનાં ભોંયરાને તોડી સર્વવ્યાપ્ત અને તેજસ્વી પ્રકાશમાં રમ્યાં કરો; બેમાંથી ગમે તે કરો.

પ્રકરણના અંત્યે સંક્ષેપમાં આખા પ્રકરણનો સાર કહીએ તો તે આ પ્રમાણે છે:- દુઃખ એ માત્ર ક્ષણિક પડછાયો છે, કે જે આપણામાંથી જ ઉભો થાય છે; અને કોઈ દુઃખો અકસ્માત તરીકે કે ક્રોધ તરીકે કે કોઈની સતાવણી તરીકે આવતાં નથી પણ ક્રુદ્ધરતના અમુક અમુક કાયદા મુજબજ આવ્યાં કરે છે અને લેના કારણભૂત આપણે પોતેજ છીએ; વળી તે દુઃખોને હાયક જ આપણે છીએ અને આપણને લેની જરૂર છે માટેજ તે આવે છે; તથા તે દુઃખો સહન કરવાથી અને પછી લેમનું તત્ત્વ સમજવાથી આપણે વધારે મજબુત, વધારે ડાહ્યા, વધારે ઉત્તમ બનીએ છીએ. આ માન્યતા જે માણસનાં મગજમાં બરાબર ઠસાશે; અને જે માણસનાં કૃત્યોમાં દેખા દેશે તે માણસ દુઃખનું સુખમાં રૂપાંતર કરશે અને નસીબને પોતાના હાથમાં રમાડશે.

પ્રકરણ ૨ જી.

જાનાવ પોતેજ દુઃખદ નથી પણ આપણે તહેને
 પોશાક પહેરાવીને દુઃખદ બનાવીએ છીએ, એ
 સિદ્ધાંતના ટેકામાં એક દાખલો લઈએ. ધારો કે જે
 સગ્ગા ભાઈઓએ એક શાહુકારને ત્યાં નાણાં મુક્યાં છે
 અને તે શાહુકાર ભાગે છે—દેવાળું કહાડે છે. મોટો ભાઈ
 આ ખખર સાંભળી નિરાસા, દીલગીરી અને કંટાળામાં
 ગુમ થઈ જાય છે, જ્યારે નાનો ભાઈ પેલા શાહુકારના
 દેવાળાના ખખર સાંભળતાં જ બોલી ઉઠે છે કે, “વાર,
 પૈસો ગયો. ગયો તો ગયો પણ હવે ઉદારી કાંઈ તહેને
 પાછો નહિ લાવી આપે: ઉઘમ અને અંત કદાપિ લાવી
 શકશે.” એણે બેવડા ઉત્સાહથી કામ કરવા માંડ્યું અને
 કેટલેક વખતે અસલી સ્થિતિ કરતાં વધારે સુખી સ્થિતિ

પ્રાપ્ત કરી. એ વખતે પેલો મ્હોટો ભાઈ તો દુઃખોને રોતો-દરીદ્રજ સડયા કરતો હતો. તે ‘ નશીબ ’ તો દોષ કહાડતો જ રહ્યો અને દેવાળાના માઠા બનાવને ગાળો ભાંડતો જ રહ્યો ! જે માઠા બનાવથી ન્હાનો ભાઈ વંધારે સુખી બની શક્યો તેજ માઠા બનાવનું રમકડું મ્હોટો ભાઈ બન્યો ! ખરેખર, એ બનાવમાં સુખ કે દુઃખ આપવાની શક્તિ ન હોતી; પણ એના ઉપર સુખદ કે દુઃખદ કપડું પહેરાવનાર લોકોની માન્યતા જ ત્હેમનાં સુખ-દુઃખના કારણ રૂપે હતી. જે ખરેખર બનાવમાં જ સુખ કે દુઃખ આપવાની શક્તિ હોય તો દેવાળાનો બનાવ બન્ને ભાઈઓના સંબંધમાં એક સરખો સામાન્ય જ હતો તેથી બન્નેને સુખ કે બન્નેને દુઃખ થવું જોઈતું હતું. પણ જૂદા જૂદા જીવોને એકજ બનાવ જૂદાં જૂદાં પરિણામ આપનારો નીવડે છે એટલાજ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, બનાવોમાં સારા નરસાપણું નથી પણ જ્ઞેમના ઉપર બનાવો બને છે ત્હેમના પોતામાં જ છે.

અમુક માણસે મહારા વિરૂદ્ધ અમુક આચરણ કયું. મ્હને લાગ્યું કે તેથી મહારી આગરને હીનપદ લાગશે, હું પાયમાલ થઈશ, રીઆઈશ, દુઃખી થઈશ. એ વિચારે—એ માન્યતાએ મ્હને રાત્રી દિવસ દુઃખમાં દાખી મૂક્યો અને મ્હારું શરીર તપાવી દીધું. અને એ માન્યતા પ્રમાણે જ

બનવા માંડતું હોય એમ નહોં જોયું ! પરન્તુ એટલામાં સુભાગ્યે એક સવારમાં પ્રાર્થના વખતે ‘મહાવીરનો હું અંશ છું’ એમ સ્ફુરણ થતાં એમજ સુઝી આવ્યું કે, “ નહતે મહારા સિવાય દુઃખી કરનાર છે જ કોણ ? બનાવોની શી તાકાદ છે કે તે નહતે—મહાવીરના અંશને સતાવે ? ” ત્યારથી “ શત્રુ નહતે પાયમાલ કરશે ” એ ખ્યાલ મહારા મગજમાંથી આવ્યો ગયો અને ધીમે ધીમે નહતે જણાવા લાગ્યું કે શત્રુ તરીકે વર્તનારના પ્રયાસો ધૂળમાં લીંપણ સરખા નીવડે છે !

એવી દ્રઢતાનું પરિણામ એ આવ્યું કે મહારા વિચારો ઉપર દાખ બેસાડવાનું હું શીખવા લાગ્યો; મનને કાબુમાં રાખતાં શીખવા લાગ્યો; અને આત્માની નિરર્થક અને નુકશાનકારક ચીજો ખસેડી ત્હેની જગાએ આનંદ અને શાંતિ, પ્રેમ અને દયા, સૌંદર્ય અને અમરતા, ગાંભીર્ય અને સમતા ભરવાનું શરૂ કરવા લાગ્યો.

જેમ બનાવોના સંબંધમાં તેમજ પદાર્થોના સંબંધમાં એકજ પદાર્થ એક માણસને કંટાળા ભરેલો અને ખીન્નને આનંદદાયક લાગે છે તે ઉપરથી સમજાશે કે, પદાર્થ પોતે કંટાળા ભરેલો કે આનંદદાયક નથી પણ પદાર્થને જોનારાઓ ત્હેને કંટાળાનાં ચીંથરાં કે આનંદી વાથો

પહેરાવે છે, તેથી જ તે તેવો દીસે છે. જે કુલને આપણે
 પગ તળે ચગદીએ છીએ તે એક કવિને સુંદરતાની
 મૂર્તિ જણાય છે. દરિયો જોતાં એક જણ કહે છે કે,
 “ સેંકડો વહાણો ભાગે છે અને હજારો માણસો ડૂબે છે
 તે આ મગા ! ” જ્યારે બીજો એક કહે છે કે, “ અખંડ
 વાઘ કરતું આ વાજાંત્ર છે ! મનને મહત્તા અને ગંભીરતા
 શીખવનારો આ મહાન શાંત ગુરુ છે ! રત્નોનો નિધિ છે
 અને અસખ્ય ચમત્કારોની આ પોથી છે ! ”

ત્યાં એક સામાન્ય માણસ દુઃખ અને ધોધાવો જ
 જુએ છે ત્યાં તત્ત્વજ્ઞાની માત્ર કારણ અને કાર્યનો સંપૂર્ણ
 સંબંધ બાળે છે.

જેમ આપણે બનાવો અને પદાર્થોને આપણા પોતીકા
 વિચારોનાં કપડાં પહેરાવીએ છીએ તેમજ બીજા માણસોના
 આત્માને પણ આપણા પોતીકા વિચારોથી આચ્છાદિત
 કરીએ છીએ, એવું ધર્મીક વાર બને છે. દરેક માણસને
 કપડી, દરેકને લુચ્ચા, દરેકને કળ્યાખોર, દરેકને સ્વાથી
 અને દરેકને વ્યભિચારી કહેનારો માણસ કદાચ પોતેજ એવો
 હોય છે અને પોતાના એવા ગુણો હોવાથી એ વિચારો બીજા
 ઉપર આરોપે છે. એની પાસે જેવાં કપડાં હોય તે જ
 બીજાને પહેરાવી શકે ? સારાં કપડાંથી લાવી શકે ? વ્યભિચારી
 હંમેશ પોતાની સ્ત્રી માટે શંકાય છે; ખુની હંમેશ પોતાના

ઉપર ખુની તરવાર ઝડપી રહેલી બાળે છે—હમેશ દગાનાં
સ્વપ્ન જુએ છે!

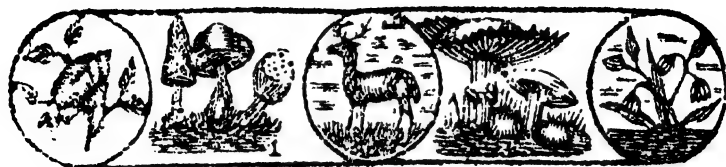
એથી ઉલટું, પ્રેમી પુરૂષો સર્વત્ર પ્રેમ જ બાળે છે;
ધર્મી ધર્મી સબળનો સર્વને ધર્મી સમજે છે; પ્રમાણીક
પુરૂષો કોઈનો અણુવિશ્વાસ રાખતા નથી. જહેમના હૃદયમાં
પરમ તત્ત્વ જળહણી રહ્યું હોય છે તેઓ સર્વત્ર તે પરમ
તત્ત્વ જુએ છે.

કુદરતનો કાયદો અથવા 'કારણ કાર્યના સંબંધનો
કાયદો' એવો છે કે, માણસ જે કંઈ બહાર મોકલે છે
તેવું જ અંદર ખેંચે છે; તેથી પોતાના જેવા જ ગુણોવાળા
માણસોના સંસર્ગમાં આવે છે. અંગ્રેજોમાં એક કહેવત
છે કે, "Birds of a feather flock together"
"એક સરખા પીંછા વાળા પક્ષીઓ સાથે જ ફરે છે." આ
કહેવત તદ્દન સાચી છે, કારણ કે જડ પદાર્થો તેમજ
વિચારો પોતાની જ નતના પદાર્થો અને વિચારોને વળગે છે.

હે મનુષ્ય ! તારી દુનિયા એ તારી પ્રતિબિંબ
છે. માટે જો તું દયા માગતો હોય તો દયાળુ થા, સત્ય
જોવા ઇચ્છતો હોય તો સાચો થા, જે ગુણ બહાર જોવા
ઇચ્છતો હોય તે ગુણ તારામાં ઉત્પન્ન કર. મૃત્યુ પછી સુખી
દુનિયામાં દાખલ થવાની ઇચ્છા હોય તો સમજ કે જહી—

આ ભવમાં પણ એ સુખી દુનિયા છે—નથી તેમ નથી.
 એ સુખી દુનિયામાં તું હમણાં જ દાખલ થઈ શકે તેમ
 છે, એ માન્યતા તું ખરા જીગરથી માન;—કાંઈ પણ શંકા
 વગર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી માન કે ત્હારી દુનિયા સુખી બનાવવી
 એ ત્હારા હાથમાં જ છે. એવો વિચાર કર, એ
 વિચાર ઉપર મનન કર, ધ્યાન ધર અને પછી ત્હારો
 આત્મા એ પ્રમાણમાં શુદ્ધ અને વધારે શુદ્ધ થતો
 જશે અને બાહ્ય પદાર્થો તથા બનાવોનું પાંગળાપણું
 તથા આત્માનું અભૂદત સામર્થ્ય જાણતો જશે.

પ્રકરણ ૩ જી.

અપ્રિય સંજોગોમાંથી બહાર કેમ
નીકળાય ?

આ પણે જોઈ ગયા કે, દુઃખ એ બીજું કાંઈ નહિ પણ આપણા અહંપદનો ક્ષણિક પડછાયો છે અને એ પણ જોઈ ગયા કે આ દુનિયા એ એવું દર્પણ છે કે બહે દરેક માણસ પોતાની પ્રતિછાયા જ બાળે છે. હવે આપણે આગળ ચાલીએ અને 'કારણ અને અસરનો કાયદો' જોઈએ. જે કાંઈ બને છે તેને કાંઈ કારણ હોવું જ જોઈએ. અને દરેક કારણની અસર-પરિણામ પણ હોવું જ જોઈએ. કારણ અને અસરના કાયદાથી

બહાર કાંઈ છેજ નહિ. નજીવામાં નજીવો વિચાર, કૃત્ય કે શબ્દ તેમજ આકાશી બનાવોઃ એ સર્વમાં આ કાયદો રાજ કરે છે. માટે જીંદગીનો દરેક બનાવ, કારણ અને અસરના અનુક્રમે બને છે. “ જેવું વાવો તેવું લણો ” એવી સુપ્રસિદ્ધ કહેવત આ કાયદાને વધુ ટેકા આપે છે. અગ્નિમાં હાથ નાખનારે દાઝવુંજ જોઈએ ; ત્હેમાં કોઈ આડું આવી શકશે જ નહિ. તેમજ તિરસ્કાર, ક્રોધ, દ્વેષ, લોભ, કામ એ સર્વ અગ્નિ છે અને એમાં હાથ ધાલનારે દાઝવુંજ જોઈએ.

મનની ઉપર કહેલી સ્થિતિઓને પણ ‘ વ્યાધિઓ ’ કહેવાય છે; કારણ કે કુદરતના કાયદાનું અપમાન કરવા આત્મા જ્યારે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારેજ પરિણામ રૂપે એ ‘ વ્યાધિઓ ’ ઉત્પન્ન થાય છે. એથી અંતરમાં સર્વત્ર અવ્યવસ્થા થઈ રહે છે અને એને લીધે બહાર પણ દરદ, નાસીપાસી વિગેરે ઉત્પન્ન થાય છે. એથી ઉત્કટું પ્રેમ, નમ્રતા, પવિત્રતા એ એવી ઠંડી લહરીઓ છે કે જહેમને! ખપ કરનાર ઉપર એ લહરીઓ શાન્તિનો શ્વાસ મોકલે છે અને પછી ત્યાં તાંદુરસ્તી અને સુલેહશાન્તિ, વિજય અને સદ્ભાગ્ય આવી મળે છે.

કુદરતનો આ કાયદો સમજવો અને ત્હેને માન આપવુંઃ એનું જ નામ ‘સમતા.’ સમતા એટલે ચાલુ સ્થિતિથી સં-

તોપ પામી તે સુધારવાની દરકાર જ ન કરવી, એમ નથી.
પણ બહારના બનાવો અંદરના ભાવના સરખા જ બને છે
માટે અનુકુળ બનાવોની ઇચ્છાવાળાએ અંદરના ભાવ એને
બંધબેસ્તા જ બનાવવા એવા કુદરતી કાયદાને સમજવો
અને તે પ્રમાણે વર્તવું એજ સમતા.

શક્તિ તેમજ નિર્બળતા: બન્નેનું કારણ અંદર જ છે.
વિજય અને પરાજય: એ બન્નેનું રક્ત્ય પણ અંદર જ
છે. અંદરના પડદા છુટ્યા સિવાય બહાર આપાદી નથી;
અને શાન્તિ, કદી જ્ઞાનમાં આગળ વધવા સિવાય થવી નથી.

ત્હમે કહો છો કે ત્હમને સંજોગોએ બાંધી લીધા છે,
ત્હમે વધારે સારા પ્રસંગો માટે જૂમ પાડો છો, વધારે સારી
તંદુરસ્તી માટે માગણી કરો છો અને કદાચ નસીબ દેવીએ
આવા સંજોગોમાં ત્હમને મુક્યા એમ કહી તેણીને શ્રાપ
દો છો, તો ત્હમારે માટે જ આ લખું છું; ત્હમારે માટે
જ ખાસ આ સખ્દો છે; સાંભળો અને એ શખ્દો ત્હમના
અંતઃકારણમાં સોનેરી હરફથી કોતરો:—

“ત્હમે ત્હમારી ઇચ્છા મુજબ બાહ્ય સ્થિતિ સુધારવા સ-
મર્થ છો—માત્ર એટલી જ સરતે કે ત્હમારી આંતરિક
બંદગી સુધારવા ત્હમારે દૃઢ દરાવ કરવો.”

આ રસ્તો પ્રથમ દ્રષ્ટિએ લહમને ઉજાડ જણાશે, એમ હું જાણું છું. પણ લેનો ઉપાય નથી. ભ્રમણા અને ભૂત્ર એ બેજ પહેલી દ્રષ્ટિએ મનહર લાગે છે; બાકી સત્ય તો પહેલી દ્રષ્ટિએ આવકારદાયક નથી જ દેખાતું. તેમ છતાં જેઓ લેના ખપી થાય છે, જેઓ હિમત ધરીને લેનો હુકમ ઉઠાવે છે તેઓ સુખી જ યાય છે. કવિઓ સત્યના પુતળાની આસપાસ કાંટાની વાડ કદપે છે, કે જહેને લીધે લેની પાસે જવા કોઈ ઈચ્છે જ નહિ પણ જેઓ હિમત ધરીને તે કાંટા ઉપર પથ દે છે લેમને તે વાગતા નથી; તે માત્ર “ ચિત્રામણના કાંટા ” હોય છે.

લેમે જે ખંતપૂર્વક લેમારા મનને શિક્ષણ આપે, માનસિક નબળાઈઓ ખેંચી કહાડે, અને આત્માની અગાધ શક્તિઓ છે એમ ખાત્રી રાખી એ શક્તિઓને જરા ખીલવા દે તો લેમારી બાહ્ય જાંદગી કેવી સુખી સુખી થાય છે તે જોઈ લેયો. ધીમે ધીમે સોનેરી તકો લેમને મળી આવશે, અને એ તકોને વિચાર પૂર્વક વાપરશે તો અંતર્શક્તિ વધતી જવાઉપરાંત સાચામિત્રો વણુનોંતર્યા આવીમળશે. બાહ્ય સઘળી મદદો વગર માગી મળી આવશે, જેમ લોખંડને નહિ બોલાવવા છતાં લોહચુંબક પાસે તે ખેંચાઈને જાય છે તેમ.

ધારો કે નિર્ધનતાની જેડીમાં લેમે સપડાયા હો, લેમે સગાં-સમ્બંધીઓ વગરના એકલા પડ્યા હો, અને લેમે ખરા

જીવનથી ધૂંધો છો કે ત્હમારો બોલો ઓછો થાય; પણ તે બોલો ચાલ્યાં જ કરે છે અને વધતા જતા અંધારામાં ત્હમે આશ્વઘટિત થતા જતા હો એમ ત્હમને લાગે છે. આથી ત્હમે બડબડો છો. ત્હમે ત્હમારા નશીબનો ખેદ કરો છો, ત્હમે ત્હમારા જન્મ, માઆપ, કે શેઠને શિર દોષ મૂકો છો અને કહો છો કે ત્હમનાં પાપે ત્હમારે દુઃખી થવું પડે છે ! પણ સજીવ , ત્હમારો બડબડાટ અને આક્રંદ નિરર્થક છે; ત્હમાંનું એક પણ કારણ ત્હમને દુઃખ આપનારું નથી. ‘ કારણ છે તે ત્હમારાં જ છે ’ અને ‘ જ્યાં કારણ છે ત્યાં જ ઇલાજ છે. ’

ત્હમે ‘ ક્યાદી ’ બન્યા તેજ કહે છે કે, ત્હમે આ દશાને પાત્ર છો. સધળા પ્રયાસ અને સધળી આઆદીમાં પાયા રૂપે ગણાતી એવી ‘ આસ્થા ’ ત્હમારામાં નથી તેથી તે દશાને ત્હમે પાત્ર છો. કાનુન અનુસાર ચાલતા આ વિશ્વમાં ક્યાદીને માટે જગ્યા જ નથી.

કંટાળો ખાવો-ચીડીઆં દુઃખો એ તો આત્મહત્યા કરવા બરાબર છે. ત્હમારા મનનું વળણ જ એવું છે કે, ત્હમારી આસપાસની સાંકળોને ત્હમે વધારે મજબુત બનાવતા જાઓ છો. જીવન સમ્યન્ધી વિચાર કરવાની ત્હમારી રીત બદલો; એટલે ત્હમારું બાહ્ય જીવન પણ બદલાશે. શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં મજબુત થાઓ અને વધારે સારા સં-

જોગો તથા વધારે સારી તકો માટે ત્હમે પોતાને લાયક બનવો.

પહેલાં તો, જે કાંઈ ત્હમારી પાસે છે ત્હેનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરતાં શિખો.

એક દાણુમર પણ એવી ખોટી કલ્પનામાં ન ફસાશો કે, ન્હાના ન્હાના લાભોને ઝાળંગી જઈને એકદમ મ્હોટા લાભ ત્હમે મેળવી શકશો. જે કદાપિ એવી રીતે ફૂદકા મારીને કોઈ મ્હોટો લાભ પ્રાપ્ત કરશો તો તે યોગજ વખતમાં નાશ પામશે અને જે પાઠ ત્હમે છોડી દીધો હતો તે પાઠ શિખવા ત્હમારે પાછા પડવું જોઈશે. જેમ નિશાળમાં બાણતા છોપરાએ બીજા વર્ગમાં ચઢવા પહેલાં પહેલો વર્ગ ' પાસ ' કરવો પડે છે તેમ, જે મ્હોટા લાભને ત્હમે ધણોજ ઈચ્છો છો તે લાભ ત્હમને મળી શકે તે પહેલાં જે કાંઈ ત્હમારી પાસે જ છે ત્હેને સારામાં સારો ઉપયોગ ત્હમારે કરી બતાવવો જોઈએ છે. આપણી પાસે જે થોડામાં થોડું પણ હોય ત્હેનો જે આપણે ખોટો ઉપયોગ કરીએ અથવા ત્હેની દરકાર ન કરીએ તો તે પરથી એટલા થોડાને માટે પણ આપણે લાયક નથી એમ ફલિત થાય અને તે થોડું પણ આપણા હાથમાંથી ચાલ્યું જાય.

ધારો કે ત્હમે એક ન્હાના ઝુંપડામાં રહો છો અને ત્હમારી આસપાસ પડોશ એવો છે કે જે તંદુરસ્તીને તથા

નીતિને પણ નુકસાન કરે. ત્હમે જરા મ્હોટી અને વધારે તંદુરસ્ત જગાં ઇચ્છો છો, તો ત્હમારે એવી જગાને માટે લાયક થવા માટે પ્રથમ તો જીની જગાને જ જેમ અને તેમ સ્વચ્છ બનાવવી. ત્હમારાં ટુંક સાધને વડે તે જુંપડી જેટલી સ્વચ્છ અને આકર્ષણીય બનાવી શકાય તેટલી બનાવો. ત્હમારો સાદો ખોરાક બનતી કાળજીપૂર્વક પકવો અને ભાણું જેમ અને તેમ આનંદદાયક બનાવો. જે એક સાદગીથી ઓરડો શણગારવાની ત્હમારી શક્તિ ન હોય તો હસમુખાપણા અને સત્કાર રૂપી સાદગી વડે તે ઓરડાને શણગારો; તે સાદગીને માયાળુ શબ્દોરૂપી ખીત્રાથી જમીન સાથે ધરાબર જડો; જડવામાં ધીરજ રૂપી હથોડીનો ઉપયોગ કરજો. આવી સાદગી કદી ધસારો જ નહિ !

આ પ્રમાણે ત્હમારા હાલના રહેઠાણને ભવ્ય બનાવવાથી, ત્હમે તે રહેઠાણથી વધારે સારા રહેઠાણ માટે લાયક બનશો અને પરિપક્વ વખત આવતાં વધારે સારા રહેઠાણમાં આવી શકશો, કે જે રહેઠાણ ત્હમારી રાહ જોઈ રહ્યાં છે; વિલંબ માત્ર ત્હને લાયક ત્હમે બની જાઓ એટલો જ હતો.

ધારો કે મનન અને પ્રયાસ માટે વધુ વખતની ત્હમે ઇચ્છા કરો છો. ત્હારે પહેલાં તો, ત્હમને જે થોડો પણ ફાજલ વખત મળે છે ત્હનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરો હાથમાંનો વખત ગુમાવવો અને પછી વધારે વખત

માટે જુમ પાડરી તે નકામું છે. “વખત નથી—વખત નથી,” એમ જુમ પાડવાથી કાંઈ ૨૫ મો કલાક થવાનો નથી; ઉલટો એક કલાક જુમ પાડવામાં ચાલ્યો જશે અને એમ જુમ પાડવાથી મગજની શાન્તિને ધક્કો લાગવાથી જે કામ ૪ કલાકમાં કરતા હતા તે ૬ કલાકે કરશે; એટલે કે બીજા ૨ કલાકનું તુકશાન થશે. માટે એમ નહિ કરતાં, તહમારું ટાઈમ ટેબલ તપાસો અને ગામગપાટા કે નકામા તરંગો કે નિર્માલ્ય કામોમાં જે વખત ગુમાવતા હો તે બાંધ કરો. તહમારી પાસે જે વખત શીલીકે છે તેનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરતાં ન શીખો અને વધારે વખતની જુમ પાડો તે શા કામનું ?

ગરીબાઈ અને વખતની ન્યુનતા : એને તહમે દુઃખ મણુતા હો તો તે દુઃખ નથી; અને જો હેમનાથી તહમને કાંઈ આડખીલ થતી હોય તો તેનું કારણ એ છે જે, તહમે હેમને તહમારી નખજાઈઓનો પોશાક પહેરાવ્યો છે. મરીબાઈ અને કુરસદની ન્યુનતામાં તહમે જે દુઃખ જુઓ છો તે તહમાં નથી પણ તહમારામાં—તહમે પોતામાં છે. આ વાત સમૂલું પછે સમજવા કોશીશ કરજો કે, તહમારા મનને જેવો આકાર આપશે તેવું તહમારું બિવિધ બાંધાશે; અને એ હિસાબે તહમેજ તહમારો નરીખના કડીઆ છો. આ બરાબર સમજતા થશો અને એ પ્રમાણે આત્મસુધારણાનું કામ કરશો તો તહમારાં દુઃખનાં કારણો જ સુખ આપનાર થઈ પડશે. કારણ કે, એમ થશે ત્યારે તહમે ગરીબાઈનો ઉપયોગ સહનશીલતા, હિમત અને શ્રદ્ધાના સહગુણો ખેડતા શિખવામાં કરશો; અને કુરસદના અભાવ નામના દુઃખનો ઉપયોગ ત્વરાથી કામ કરતાં શિખવામાં—નિશ્ચય લાકીદે બાંધતા શિખવામાં તથા જૂદ જૂદે વખતે

જૂદાં જૂદાં કામોમાંથી થોડીક મીનીટો બચાવી લેવાનું શિખવામાં કરશો. જેમ ફળદ્રુપ જમીનમાં સુંદરમાં સુંદર પુષ્પો ઉગે છે તેમ ગરીબાઈની કાળી જમીનમાં ઉત્તમોત્તમ મનુષ્ય રૂપી પુષ્પો ઉગે છે અને ખીલે છે. જ્યાં મુશીબતો સામે ટકરૂર ઝીંતવાની હોય છે અને નહિ ઈચ્છવા યોગ્ય સંજોગો પર જય મેળવવાનો હોય છે ત્યાં સદગુણ સૌથી વધારે આપાદ સ્થિતિમાં હોય છે અને પોતાનું પાણી દેખાડે છે.

કદાચ એમ બને કે ત્હમે કોઈ જીવમી—અજુઝ માણસની નોકરીમાં છો અને ત્હમને લાગે છે કે ત્હમારા પર જીવમ થાય છે. તો પણ નક્કી માનજો કે આ જીવમ પણ ત્હમને શિક્ષણ મળે એટલા માટે આવશ્યકીય છે. ત્હમારા શેઠની નિર્દયતાના બદલામાં ક્ષમા અને નમ્રતા બતાવો, ધૈર્ય અને આત્મનિગ્રહનાં હથોળાઓ અહોનિશ સજ્યાં રાખો, તે ખરાબ સંજોગોનો લાભ લઈ ત્હમાંથી માનસિક અને આત્મિક બળ કંપવો. આમ કરવાથી ત્હમે ત્હમારા શેઠને માટે શિક્ષકની ગરજ સારશો, ત્હને પોતાની ચાલચલગત માટે શરમાતાં શિખવશો; અને તે સાથે વળી આત્મિક ગુણ ત્હમે પ્રાપ્ત કરી શકશો, કે જે ગુણ ત્હમારે માટે વધારે અનુકૂળ નહોતો ખુલા કરતો અને તેવા સંજોગો માટે ત્હમને લાયક બતાવશે.

“ હામ રે, આ ગુનામીમાંથી કહારે મુક્ત થાઉં ? ”

એમ બડગડશો નહિ; પણ ઉમદા વર્તણૂક વડે ગુનામીની સપટીથી ઉચે નજર કરો. ખીજના ગુનામ બનવું પડ્યું છે એમ ક્યાંક કરવા પહેલાં એટલી તો જરૂર ખાતરી કરજો કે ત્હમે ત્હમારા પોતાના તો શુદ્ધ નથી કે એટલી

તે જરૂર ખાતી કરતે કે વિકારમય આત્માની ગુણામીમાં
તે ત્હમે નથી ! જોઈએ જુઓ : એ સે ત્હમને જણાશે
કે ત્હમે ત્હમારો પેતા પર જ દયાગ્રાસ લે. ત્હમારો મા જ
ગુણામી જેવા તિયારો—ગુણામી જેવી ઇચ્છાઓ અને
ગુણામી જેવી દેવો અને વર્ણિક છે; આ ખાતી પર વિજય
મેળવે; દુરાત્માના ગુણામી થતા અટકા; એટલે પછી કોઈ
માણુકની તકદ નથી કે ત્હમને ગુણામી બનાવે. ત્હમે
આત્મને છોડો એટલે આગ સળિગોને પણ છોડશે અને
દરેક મુશ્કેલી અદ્રશ્ય થશે.

શ્રીમતો ત્હમાન પર જીવન કરે છે, એવી પણ
જીવન ન પાડશે શું ત્હમે ખાતીપૂર્વક કહી શકશે કે જે
ત્હમે પેતે જ શ્રીમત થયા હોય તો જીવન ન કરત ?
બરાબર યાદ રાખજો કે કદી ન બચાવ એવો કુદરતનો
કાયદો એવો છે કે ' જે આજે જીવન ગુજારે છે તે કાલે
જીવન મહુશે, ' અને એ કાયદાની સુગાત્રમાયી બચાવો
કોઈ રસ્તો જ નથી.

“ કઠુગ કમ્તાણ ન મોલ અર્થો ”

માટે હિમન અને બ્રહ્મામાં મજબુત બનો- શાશ્વત
ન્યાય અને શાશ્વત સુખની ભાવના ભાવો.

હું—તું—તે એવા રૂપવિપાક અથવા કાયિક
(Personality) અને નાશાંત વિચારોને છોડી અતિમક
અને અમર વિચારોમાં ચલે. “ મરને કોઈ ઇલાક ” છે
કે સતારે છે ' એવી ભ્રમણા જ ફેંટી દો. અને ત્હમારી
આંતરિક જીંદગી બારીકાઈથી સમજીને તથા તે જીંદગીના
મત્તન સમજીને તે પરથી અદ્ભુતશક્તિઓ શિખો કે, ત્હમને

ખરેખર મુકશાન તો હમારા પોતાની અંદર જે હોય તેથી જ થઈ શકે છે, બીજા કશાથી નહિ.

પોતાની દયા ન ખાતા, મતલબ કે બીજાને દોષ કહાડી પોતાના આત્માનો બચાવ ન કરતા; કારણ કે તેથી જેમ એક પિતા કબૂઆળા પુત્રનો પક્ષ કરી બીજા સાથે લડવાથી પોતાના પુત્રનું હિત બગાડે છે તેમ, હમે હમારા આત્માનું બગાડે છે.

બીજાનો દોષ કહાડવો છોડો: હમારો પોતાનો જ દોષ કહાડો. તદ્દન ડાઘ વગરની પવિત્રતા હમારા જે કૃત્યમાં ન હોય એ કૃત્યનું જરા પણ ઉપરાણું ન લેશે. આમ કરવાથી હમે અક્ષય ખડક ઉપર મકાન બાંધશો, કે જે મકાનમાં દરેક સુખ અને સગવડ હોવા પરિપક્વ વખતે આપોઆપ આવી પહોંચશે.

ઝરીબાઈ અથવા અપ્રિય સંજોગોમાંથી કાયમને માટે મુક્ત થવાનો આ એક સિવાય બીજો ઇલાજ છે જ નહિ:— તે ઇલાજ અંદરના ' હુ ' પણાવાળા વિચારો દૂર કરવામાં જ સમાયલો છે; કારણ કે એવા વિચારોનો પડછાયો—પ્રતિબીંબ એનું નામ જ દુઃખ અથવા અપ્રિય સંજોગો છે. ખરી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા હોય તો સદ્-ગુણથી આત્માને ભરો. હૃદયશુદ્ધિ વિના ખરી આબાદી કદી થતી જ નથી. કેટલીકવાર અતીતિમાન મનુષ્યો પૈસાદાર બની ગયેલા આપણે જોઈએ છીએ પણ તે પૈસા કાંઈ ખરી લક્ષ્મી તરીકે ગણાય નહિ; શું તે લક્ષ્મી છતાં તે મનુષ્ય 'આનંદ'—હૃદયનો આનંદ ભોગવી શકે છે ? શું હોનું શરીર અને મન હમેશા ગરમ (તંદુરસ્ત સ્થિતિથી જીવી જ સ્થિતિવાળું) નથી હોતું ? એવી જાતની લક્ષ્મી

કે જે કદી ખરી લક્ષ્મી કદી શકાશે નહિ તે અને ત્હમ્હારી દેખીતી ગરીબાઈ : પણ હૃદયની શ્રીમંતાઈ) વચ્ચે શો તફાવત છે તે જોવો હોય તો ત્હમ્હારા અંતરાત્મા રૂપી મઠમાં—અપાસરામાં—દેવગમાં—ગુફામાં—મસીદમાં પ્રવેશ કરો. “ હુ ” મય વિચારો—નાશવંત વસ્તુઓ સંબંધી વિચારો સઘળા છોડી અમર અને સાર્વત્રીક વિચારોમાં પ્રવેશ કરો. એ પવિત્ર દેવગમાં પ્રવેશ કરવાથી ત્હમે મનુષ્યોના સારા અને નડતા વિચારો અને પ્રયત્નોનું પરિણામ જોઈ શકશો; ત્હમે જોશો કે અનિતિમાન શ્રીમંત મનુષ્યોને પુનઃ ગરીબાઈ અને અધમ દશામાં આવવું પડશે. અને જે કે તે શ્રીમંતાઈમાં જ મરણ પામશે તો પણ ત્હેની સઘળા અનીતિનાં કડવાં ફળો ખાવા માટે ત્હેને પુનર્જન્મ લેવાનો છે જ. ભણે ને તે ફરી લક્ષ્મીવાન થાય પણ ત્હેને તેટલી જ બાર પાછા પડવું પડશે; એમ જ્યાં સુધી તે લાંબા અનુભવ અને દુઃખોમાંથી ‘ અંદરની લક્ષ્મી ’ નહિ મેળવે ત્યાં સુધી તે વિચારાને “ મારામાં ગોથા ” ખાવાં જ પડશે. બીજા શબ્દમાં કહીએ તો ‘ અંદરની લક્ષ્મી ’ જે અનુભવથી જ મળે છે તે અનુભવ મેળવવા માટે દુઃખો ભોગવવાં જ જોઈએ અને તે દુઃખો તે સીધી રીતે ન ભોગવી શકતો હોવાથી કુદરત ત્હેને બહારની લક્ષ્મી આપે છે કે જે બહારની લક્ષ્મીના પરિણામે ત્હેને દુઃખમાં પડવું જ પડે.

જે માણસ દેખીતો ગરીબ છે પણ અંદરથી શ્રીમંત છે અર્થાત્ નીતિવાન છે તે ખરેખર શ્રીમંત છે, અને ગરીબાઈથી ઘેરાયો છતાં પ્રતિદિન ‘ શ્રી ’ ની તરફ તે કુચ્છ્યા કરે છે અને એક દિવસ તેણી ત્હેને વરશે જ.

જેઓ આપાદ થવા દરજ્જા હોય તેમણે એક ક્ષત્રિ
આપાદીને પકડવાની આશા કરી ન ગણવી. જ્યાં પોતે છે
તે જગા અને આપાદીઃ એ જેના વચ્ચે એક સ્થાન કરવું
જ જોઈશે. નહિ તો મૂર્ખ વાનરની પેઠે કૂટવા જતાં વચ્ચે
પડી મરવું પડશે. તે સ્થાન નીતિનું છે તેણે પ્રથમ ની-
તિના સ્થાનને લક્ષ્ય બિંદુ બનાવવું જોઈએ અને ત્યાં
પહોંચ્યા પછી આપાદીના સ્થાનને પહોંચવું ધણુ જ સુગમ
છે. લક્ષ્મી માટે ઝંખવું એ મૂર્ખતા છે દુનીઆમાં આટલા
બધાં પાપો થાય છે, તે આ એક સાદા કુદરતી નિય ને
નહિ જાણવાથી જ થાય છે કે, નીતિ દેવી જ્યાં સુધી
લક્ષ્મી દેવીને સમજાવીને લક્ષ્મી પાસે લાવે નહિ
ત્યાં સુધી (લક્ષ્મીનાથી જોરબુદ્ધિથી લગાડી) લક્ષ્મી
દેવી લક્ષ્મી પાસે લાવે વખત નહિ જ રહેતી. તેને
લક્ષ્મી પાસે લાવવા માટે લક્ષ્મી અને જુલમ કરવા પડશે
(અને એ જુલમ વડે લક્ષ્મી બિચ્છમા અનેક જુલમો સહન કર-
વાને પોતાને જોખમદાર બનાવે.) લક્ષ્મી અનેક અનર્થ
કરવા પડશે, એટલું જ નહિ પણ તે મેળવ્યા પછી પણ
ધુંધવાતી તે લક્ષ્મી લક્ષ્મી અનેક રીતે સતાશે. જેમ કો-
બળાકારથી અણાયલી રતી તેના આશરેને હણ માત્ર ઝં-
ખવા દે નહિ અને વખત આથે છટકા જ જવની અગર
પ્રસંગ મળે તો તેનો વિચારી કાર કરવા સુધે નહિ, તેમ ને
ધુંધવાતી લક્ષ્મી—(વધિપૂર્વક જહેનું પાણીગ્રહણ કર્યું નથી
એવી તે લક્ષ્મી લક્ષ્મીના ધરમાં આવ્યા છતાં પણ લક્ષ્મીને
પાયમાલ કરશે. આ કાંઈ અતિશયોક્તિ નથી, પણ કુદર-
તના કાનૂનનો વાત છે.

ધારો કે લક્ષ્મી કોઈ સુંદર કુમારેનું જોઈ મોહી પડે

ઓ. ત્હમારે ત્હેને પરણવું છે; શું ત્હેને કાલાવાલા કરવાથી
 તે ત્હમારા પર શીદા થશે ? કે ત્હમારે ત્હમારું રૂપ, લાવણ્ય,
 વાણી, રીતમાત વગેરે આકર્ષણીય બનાવી તેણીમાં આપો-
 આપ ત્હમારા પ્રત્યે ઉચ્ચભાવ ઉત્પન્ન થાય એવી યોજના કરવી
 પડશે ? ત્હમને તો ઘણીએ લગની લાગી હોય કે ધરથી
 દોડી તેણીના ઘેર જઈ તેણીનો હાથ માગું ! પણ શું એમ
 કદી કામ બનશે ? નહિજ; ત્હમારે ત્હમારા ગુણો અને
 ખુબીઓ, ત્હમારું રૂપ અને ત્હમારી રીતમાત ત્હેના જોવા-
 જાણવામાં આવે એવી યોજના કરવી પડશે, એટલે પછી
 તે કન્યા આપોઆપ ત્હમારી પાસે ચાલીચાલી આવશે,
 અને ત્હમને પાણીગ્રહણની દરેક સગવડ થશે. એજ લગ્ન
 વધારે મજાબુત થશે. એજ લગ્ન હંમેશા પ્રેમમય બનવાને
 રાખશે. બાપી અંગ્રેજોમાં હાલ બને છે તેમ કરશે, અગર
 કન્યા પાસે (અર્થાત્ લક્ષ્મી પાસે) યાત્રા કરતા જશે,
 ત્હેની પાસે ઘુંટણીએ પડી તેણીના પ્રેમની માગણી કરશે,
 તો કદાચ તે ત્હમને વરશે, તો પણ ત્હેનું પરિણામ એ
 આવવાનું કે એ દિવસ જ ' હેતના હૈડકા ' આવવાના
 અને પછી રોજ કકળાટ સાંભળવો પડવાનો ! આપણા
 અર્ચાવતંત્રી પૂર્વકાળની સતીઓ ગણુ જોઈ પતિને શોધી
 કહાડતી, નહિ કે પતિ પત્નીને શોધતો; તેથી તે કવી શી-
 જાતી રહી શકતી અને પતિમાટે જીવ પણ આપતી તે
 સર્વને સુવિદિત છે. લક્ષ્મીના સંબંધમાં પણ તેમ જ છે;
 લક્ષ્મીની ઇચ્છાવાળા પુરૂષે પ્રથમ ખેતાને સદ્ગુણોથી અ-
 લંકૃત કરવાની કાળજી રાખવી. પછી તે વિચીક્ષણુ કન્યકા
 આપે આપ ખેતાના પાત્રને શોધી કહાડશે, અને કામને
 માટે ત્હેની સાથે રહેશે. માટે આબાદીની ઇચ્છાવાળા મનુ-

જ્યે ધનપ્રાપ્તિને પોતાનું લક્ષ્ય બિંદુ ન બનાવતાં નિઃસ્વાર્થ
પરોપકાર અને જગહિત કરવામાં મન્યાં રહી આત્માને
વિકસાવવા તરફજ દ્રષ્ટિ રાખવી, કે જેથી પરિપક્વ વખતે
આખાદી આપોઆપ આવીને ભેટશે.

ત્હમે કહોછો કે ત્હમે ત્હમારા પોતા માટે નહિ પણ
પરોપકાર કરવા માટે લક્ષ્મી ઇચ્છો છો. જો લક્ષ્મીની ઇચ્છા
કરવામાં ખરેખર એ જ આશય હશે તો લક્ષ્મી જરૂર
આવશે જ. જો ત્હમે લક્ષ્મીવાન થવા છતાં પોતાને લક્ષ્મી-
ના માલેક નહિ પણ લક્ષ્મીના મુનીમ તરીકે માનશો. તો
તે અવશ્ય આવી જ મળશે; અર્થાત્ ત્હમારે એમ સમજવું
જોઈએ કે, લક્ષ્મીના ત્હમે માલેક નથી કે જેથી મરજી
મુજબ ત્હમારા પોતીકા સ્વાર્થ માટે તે વાપરી શકે; પરંતુ
તે દેવીના ત્હમે એક મુનીમ છો, અને દેવી પોતાના દુઃખી
પુત્રાના હિતાર્થે જે જે કામો કરવા ત્હમને ફરમાવે તે તે-
ણીના ખજાનામાંના પૈસા વડે કરી ત્હેની નોંધ રાખનારા
મુનીમ જ ત્હમે તો છો. ત્હમને મુનીમ તરીકેનો પગાર
મળે તેટલું પણ કાંઈ ઓછું નથી. શેઠ કરતાં મુનીમને વ-
ધારે સુખ છે; શેઠ કાંઈ મુનીમ કરતાં વધારે ખાતો-પહેરતો
ભોગવતો નથી, પણ મુનીમ કરતાં વધારે ચિંતા તો ભોગ-
વે છે જ. મુનીમ શેઠ જેટલુંજ ખાય છે-પહેરે છે-ભોગવે છે-
માન પામેછે-શેઠની લક્ષ્મી પોતાના હાથે વાપરવાનો દહાવો
લે છે અને વળી ચિંતા વગર રહી શકે છે ! માટે શ્રીમં-
તોએ પોતાના હિત માટે પણ આમ જ કરવું ઉચિત
છે કે “ લક્ષ્મીના માલેક ન બનવું; લક્ષ્મીના મુનીમ
બનવું. ”

પરોપકારાર્થે લક્ષ્મી ઇચ્છનારા માણસો પૈકી ધણાક

તો એવા હોય છે કે, જેઓનો ગુણ આશય બડાઇ લેવાનો હોય છે. હમારી પાસે જે થોડું પણ ધન હોય તે હમને પરોપકારાર્થે ન વાપરો અને વધારે ધન પરોપકારાર્થે હમને વાતો કરો એ કેવું હાસ્યજનક છે ? હાલ હમારી પાસે જે થોડાં પણ સાધન હોય તેનો ઉપયોગ હમને પરોપકારાર્થે ન કરી શકતા હો તો, જરૂર માનજો કે, વધારે લક્ષ્મી મળતાં હમને ધણાજ સ્વાર્થાં અને બડાઇખોર થશે. જો હમારી ઇચ્છા જનસેવા બળવચાનીજ હોય તો લક્ષ્મી મળવાની રાહ જોવી જરૂરની નથી. હમને તે સત્કાર્ય આજે જ, હ. મણાંજ, આ જગાએ જ કરી શકે તેમ છે. જો હમને, હમને પોતાને ધારોછો તેટલાજ નિઃસ્વાર્થી હો તો હમને તે નિઃસ્વાર્થતા હમારી જાતને પીળાંબોના હિતાર્થે હોમી દઈને બતાવી ગાપશે. માણસ ગમે તેવા નિર્ધન હોય પણ આત્મભોગ તો આપી જ શકે. જે આંતઃકરણ કાંઈ સારું કરવા ઇચ્છે છે તે કોઈ દિવસ પૈસાની રાહ જોતું નથી, પણ તે યજ્ઞકુંડ પાસે જાય છે, તેમાં ' હું* ' પણના ખરાબતત્વને હોમી છે અને બહાર જઈને પડોશી તેમજ મુસાફર, મિત્ર તેમજ શત્રુ સર્વપર એક સરખી રીતે સુખનો દ્વાસ નામે છે.

જેમ કારણ અને કાર્યને સંબંધ છે, તેવીજ રીતે આંતરીક ભલાઈ અને આબાદીને સંબંધ છે. અને તેવીજ

* ' હું ' પાણું એટલે અભિમાન નહિ, પણ હું હું-મહાર-મહાર એવો મમત્વ. આ તો મહાર શરીર, આ મહાર લાભ ગાટે કરવાનું, આ મહને નુકસાન કરનાર માટે તેને મહારે મારવાનો એવો જે ' હું ' બાવ તે.

રીતે આંતરીક બુરાઈ અને નિર્ધનતાને સંબંધ છે.

ખરી લક્ષ્મી કઈ ? સદ્ગુણનો જે જથ્થો ત્હમરી પાસે હોય તે.

ખરી શક્તિ કઈ ? ત્હમરી પાસે સદ્ગુણનો જે જથ્થો છે તેનો જે ઉપયોગ ત્હમે કરો તે.

ત્હમરા હૃદયને શુદ્ધ કરો; એટલે ત્હમારું જીવન શુદ્ધ થશે. કામ, વિકાર, ધિક્કાર, ક્રોધ, માન, લોભ, દુરગ્રહ, સ્વાર્થાધતા એ સર્વ ગરીબાઈ અને નબળાઈનાં નામ છે. વિશુદ્ધ પ્રેમ, પવિત્રતા, નમ્રતા, શાંત સ્વભાવ, સહનશીલતા, દયા, ઉદારતા, નિઃસ્વાર્થતા, નિર્મમત્વ (હું હું એવા ભાવની ગેરહાજરી) આ સર્વ લક્ષ્મી અને શક્તિનાં નામ છે.

નિર્ધનતા અને નબળાઈનાં ઉપર કહેલાં તત્ત્વો જેમ જેમ દૂર કરાય છે તેમ તેમ આત્માની અંદરનાં સર્વ-શક્તિમાન તત્ત્વો બહાર આવતાં જાય છે અને જે માણસ ઉપર કહેલાં તત્ત્વોને પૂરેપૂરાં હરાવી શકે છે તે માણસ આખી દુનિયાને પેતાના પગે પાડે છે મહાવીર આદિ પુરોહિતા જીવન આ સિદ્ધાંતના અચુક પુરાવા તરીકે આપણી સમક્ષ મોજબુદ છે.

કહેવાતા શ્રીનંતો પણ શું અપ્રિય સંજોગોની ક્યાંક કરતા આપણા જોશમાં નથી આવતા ? આ ઉપરથી જ આપણે સમજી લેવાનું છે કે, સુખ બાહ્ય સંજોગો પર નહિ પણ આંતરિક સ્થિતિપર આધાર રાખે છે.

ધારો કે ત્હમે એક પેદીના કે કારખાનાના માલિક છો; ત્હમારે હમેશ ત્હમારા નોકરો માટે જૂમ પાડવી જ પડે છે અને સારા નોકરો મળે છે તો તે ટક્કતા નથી.

આ પરથી મનુષ્ય જાત પ્રત્યે ત્હમે કંટાળો ખાતાં શીખો છો. ત્હમે સારો પગાર આપવા જાઓ છો, ત્હમે નોકરોને અમુક પ્રકારની છુટ આપવા જાઓ છો. અને તેમ છતાં નોકરો સંજોગી દારક ત્હમને મળતી નથી. ત્હારે હવે આનું કારણ શું ? આ હોય કેનો ? આ સત્તાદ અગાળર લક્ષમાં લેજો કે, ત્હમારી સહાણી ચિંતાનું ગુચ કારણ ત્હનેજ છે. જો ત્હમે સાચી દાનતથી અંતર દ્રષ્ટિ કરશો તો ત્હમરી ભુત્ત પુનઃ દેખાશે અને વળી પુરત જ ચિંતાનું મુળ નાશુક કરવાનું થી શકશે. કન્યા કેવળ જાનનું ત્હમારું સ્વાર્થપણુ હશે, કન્યા ત્હમારા મનમાં નોકરો પ્રત્યે ખોટા વહેમો ભગઈ ગયેલા હશે, કન્યા ત્હમના તરફની ત્હમારી વર્તણુક અપ્રિય હશે, અને લીધે ત્હમાર હૃદયની ઝેરી હવા ત્હમારા નોકરના હૃદયને અસર કરે છે અને તે ત્હમને નુકસાન કરે છે. ત્હમારા નોકરો પ્રત્યે પ્રેમની ભાવના ખાતો. ત્હમના સુખ માટે વિચાર કરો, ત્હમની પાસેથી હવે ઉપરાંતના કામની માગણી ન કરો. પોતાના શેડના ભક્ષા માટે પોતાના પંડને છોક જ વિસારી દે એવા નોકર મળવા એ મહેંટામાં મહેંટું ભગ્ય છે; પણ પોતાના તામાના માગણો (કુટુંબી મો તેમ જ નોકરો) ના હિત માટે જો પોતાના સુખને વિસારી દે એવા શેડ મળવા તે તો એથી પણ વધારે મહેંટું ભગ્ય છે. આગ શેડને જમણુ સુખ મળે છે. અને ત્હના નોકરો પણ સુખી થાય છે, “ ત્હમે નોકરની નિયતિમાં હો તો જે કામ કરવા ન ઇચ્છો તે કામ નોકરો પાસેથી કદિ લેવા ન ઇચ્છશો. ”

ત્હમારી જીવગીતો બેબ્બ-૩૫—કંટાળા ૩૫ “નાવ-નારા સંજોગો ગમે તેવા હોય તો પણ એ સર્વ સંજોગો-

માંથી બહાર નીકળવાનો એક રસ્તો છે. તે એ કે આત્મ-શુદ્ધિ અને આત્મનિમ્મલ વડે ત્હમે સર્વ અપ્રિય સંજ્ઞેગેનું અનુકુળ સંજ્ઞેગોમાં રૂપાંતર કરી શકો તેમ છે.

ત્હમે કહેશો કે, “ પૂર્વ ભવોના કરેલાં સારાં નડતાં કામોનું ફળ ભોગવવું જ પડે એ કુદરતનાં કાયદો છે. તો પછી આજે આત્મશુદ્ધિ ગમે તેટલી દરીએ તેથી શું વળે ? ” પણ ત્હમારે ધ્યાનમાં રાખવું કે તે જ કુદરતનો કાયદો એમ પણ કહે છે કે, “ ત્હમારા પૂર્વ ભવોનાં કોઈ સારાં કૃત્યોના પ્રતાપે જ આજે ત્હમને આત્મશુદ્ધિની અગત્ય સમજવાની તક મળી છે, તો પછી એનું ફળ પણ ત્હમને કાં ન મળે ? ” ખરાબ પરિણામ આપનાર પૂર્વનાં કુકૃત્યને આજની આત્મિક શુદ્ધિથી આપણે નિર્જા-સ-તા-રહિત કાં ન કરી શકીએ ? શું ભગવાન મહાત્માની સ્વામી-એ “ કર્મ ” ની હીમાયત કરનાર કુમ્ભકારને “ ઉદ્યમ ” નો—પુરૂષાતનનો પાઠ નહોતો ઉપદેશ્યો ?

જે માણસ ‘ અહં ’ પણાને વળગી રહે છે તે પોતાનો શત્રુ છે અને ત્હને બહારના શત્રુઓ પણ ધણા આવી મળે છે. જે અહં પણાને છોડે છે તે પોતાનો બચાવનાર-પોતાનો ઈશ્વર બને છે અને ત્હને આજીવન પવિત્ર હૃદયના ઈશ્વરી કીરણ આગળ સધળું અધાર અદ્રશ્ય થાય છે અને સધળાં વાદળાં પીગળી જાય છે. જડેણે અત્માને જીત્યો છે ત્હમણે વિશ્વને જીત્યું છે. હું પદમાંથી દુર ખસી એટલે ત્હમે નિર્ધનતામાંથી નીકળી જશો. દુઃખમાંથી નીકળી જશો, ચિંતામાંથી—નીસાસામાંથી—કકળાટમાંથી નીકળી જશો. અહંપદનું ધણું પુરાણ—દાટયું ટુકડું કપડું ત્હમારા આત્મા પરથી ખસેડી નાખો અને ત્હની જગોએ સાર્વત્રીક

પ્રેમનું નવું ચીર પહેરી લે; એમ થશે એટલે તમારા અંતરમાં તહીં સ્વર્ગ જોશે અને એ સર્ગની પ્રતિષ્ઠા બહાર પણ (તમારી જીંદગીના બનાવોમાં) જોશે.

દુનિયામાં જૂદી જૂદી શક્તિઓ છે; એ સધળીમાં વધારે જોરાવર શક્તિઓ અવાજ વગરની-શાંત છે-ગુપ્ત છે. ૫૦૦ માણસ જેટલું જોર કરે છે તેટલું જોર કરનાર વરાળ યાંત્ર એ ૫૦૦ માણસ જેટલો અવાજ કરતું નથી. અને વીજળીક બળ વળી એથી પણ ઓછો અવાજ કરે છે. આ નિયમ આત્માને પણ લાગુ પડે છે. જે માણસ વધારે જોરવાળો છે તે વધારે સુપકીમાં રહેનારો-શાંત હોય છે. વિચારનું મહાન જોર શાંત મગજોમાં જ હોય છે એ જોરને જે રસ્તે વાપરવામાં આવે એવું પરિણામ આવે છે. મુક્તિ અને નિષ્પત્તિ બન્ને એ જ જોરવડે પ્રાપ્ત થાય છે.

આ જડ પૃથ્વીમાં વસતો માણસ જેટલું જ્ઞાન સંપાદન કરવાને લાયક છે તે સર્વ જ્ઞાન માત્ર આત્મનિઘ્રહ (' સંયમ ') મારફત જ મળી શકે છે. આત્મનિઘ્રહથી મનોબળ વધતું જાય છે-અહીં તહીં વપરાય જતું અટકી ' પૈસો પૈસાને મેળવે છે ' એ નિયમાનુસાર ખીંચતું જ જાય છે અને સંપૂર્ણતા-કૈવલ્યજ્ઞાન પણ એમજ સ્ફુટતાં સ્ફુટતાં મળી શકે છે. આત્મનિઘ્રહનું છેલ્લું પગથીલું સ્ફુટનારને કૈવલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

શત્રુ-મિત્ર સર્વ તરફ સમભાવ રાખવા, અજ્ઞાનો-દુષ્ટો અને પાપીઓને પણ ક્ષમા કરવા જ્ઞાની ફરમાવી ગયા હોય તેનું કારણ માત્ર એટલું જ કે, એમ કરવાથી મનને સૂર્ય સરખું સ્થિર રાખી શકાય-અહીં તહીં ભટકતું ન રાખતાં પોતાના પ્રકાશમાં વિરાજવાનું-તપવાનું આવડતું રહે. અને

એ પ્રમાણે સાચવી રાખેલી વિચાર શક્તિ, મનોબળ, આત્મબળ ખીલ્યાં કરે અને 'આગળ તે આગળ' વધવાની દ્રવ્ય બળવવામાં આપણે સમર્થ બની નવીન નવીન શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરી આખરે સર્વ શક્તિના ભંડાર રૂપ કૌલ્યરાજન મેળવી શકીએ.

આપણા લોકો કહે છે કે, દુકાળ કે મરકી અથવા એવાં મહાસંકટો પામે વંચી પડવાથી જન્મ પામે છે. આને આપણે વહેમ ગણી હસી કહાડીએ છીએ; પણ છેકજ તે વહેમ નથી. હિંદુ ધર્મગુરુઓ પણ કહેતા કે બહારના બનાવો, અદર । ભાવને અનુસરતા બન છે. તેઓ પ્રજા માથે પડતી આફતનું કારણ તેમજ પ્રજાને મળતી ફતેહનું કારણ તે વખતની પ્રજાના સારા ખેટા વિચારો અને વાસનાઓને જ માનતા. આ ખોટી માનના નથી. બે રાજ્યો વચ્ચે યુદ્ધ થાય એ કાંઈ રાજા કે એકાદ માણસને સીધે છે એમ માનવું એ મૂર્ખાઈ છે. બંહપદ માં મક્ક થવું, સ્વાર્થી કે દુષ્ટ ધરાદાઓમાં લાગ્યા રહેવું, ઈત્યાદિ ખોટું રસ્તે મનોબળ વાપરવા લાગેલી પ્રજા એ બળના ફળ રૂપે લગાઇ પામે છે. મરકી, દુકાળ ઈત્યાદિનું પણ એમજ છે. વિચારોને ખોટું રસ્તે વહેવાવવા મનોબળને હીજી રસ્તે વાપરવું, એથી એ આંતરીક શક્તિના પડછાયા તરીકે એ-જીજ બાહ્ય સ્થિતિ આવી મળે છે કે જહુંને આપણે દુકાળ, મરકી, આગ, લગાઇ ઈત્યાદિ નામોથી ઓળખીએ છીએ.

સમગ્રી ચીજો અને બનાવોને હયાતીમાં લાવનાર અવાજ વગરનું પણ પ્રમત્ત શક્તિ અસાધ્ય નાર. 'વિચારબળ' જ છે. જડ પદાર્થનું પૃથક્કરણ કરતાં એવું જણાયું છે કે તે પણ 'વિચાર' માંથી બનેલા છે. વિદ્યાર્થો અને ક્રાન-

ફ્રાન્સો પ્રથમ ‘વિચાર’માં બંધાઈ, પછી જમીન ઉપર તેનાં મકાન—મંડપ અને મેદની જોવામાં આવે છે. ગ્રંથકાર, સૌધક, ચિતારો અને શિલ્પી પ્રથમ ‘વિચારભૂમિ’માં પોતાના કામના દરેક ભાગ પુરા કરે છે અને પછી એ ‘વિચારો’ને ‘પદાર્થ’નું રૂપ આપે છે.

જ્યારે ‘વિચાર બળ’ કુદરતના કાનુનને અનુસરીને કામ કરે છે ત્યારે તે ‘બાંધવાનું’ અને ‘રક્ષણ કરવાનું’ કામ કરે છે; અને જ્યારે તે કુદરતના કાનુન વિરૂદ્ધ કામ કરે છે ત્યારે ‘વિખેરવાનું’ અને ‘નાશ કરવાનું’ કામ કરે છે.

“વિશ્વમાં સૂર્યપ્રકાશ માફક સુખ ફેલાયલું છે, પણ દુઃખ તો આપણી વાસનાઓના પડછાયા રૂપે આવી પડે છે” એ માન્યતામાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખીને વર્તવું એ, પરમેશ્વર સાથે વાતચીત કરવા બરાબર—પરમેશ્વરના હુકમ મુજબ વર્તવા બરાબર જ છે જ્યાં બીક, ગભરાટ, કંટાળો, ચિંતા, સંશય, નીરાશા અને ખેદ છે, ત્યાં મોક્ષ નથી: મોક્ષની વ્યાખ્યા જ કહે છે કે એ સ્થિતિઓથી કાંઈ જુદી જાતની સ્થિતિ એનું નામ જ મોક્ષ. હવે જુઓ કે ઉપત્તી સર્વ સ્થિતિઓ માત્ર ‘અહંપદ’ની છોકરીઓ છે અને જે સુખનો સિદ્ધાંત ઉપર જણાવ્યો એમાં આસ્થા ન રાખવાનું જ એ પરિણામ છે. આસ્તિક નાસ્તિકની પરીક્ષાનું ધોરણ આ સિદ્ધાંત જ છે. ‘આસ્તિક’ની ગણતરીમાં આવવા ઇચ્છનારી પ્રજાએ એ સિદ્ધાંતને પૂજવો જોઈએ અને બીક-ચિંતા-નિરાશા આદિ ઉપર કહેલી સ્થિતિઓને રાજીનામું આપવું જોઈએ. બહીનાર, ચિંતા કરનાર કે ખેદ કરનાર માણસ ‘પાપી’ છે,—એ ક્રિયાઓ ‘પાપ’ ની ક્રિયાઓ છે; કારણકે

નિશ્ચય નયથી જોતાં આત્મા, આનંદમય છે તો જ્યાં-સુધી
તેને ખીક, દીવગીરી વિગેરે વળગેલાં રહે ત્યાં સુધી તે
'પાપ'માં જ છે. 'થવાનું મિથ્યા થવાનું નથી' એવું સર્વ-
શત્રુ વચન ન માને તો આપણે 'નાસ્તિક' કહીએ છીએ.
તો 'ચિંતા' કરનાર કેમ 'નાસ્તિક' નહિ ? તે કેમ 'નિધ્યા-
તી' નહિ ? આસ્તિકનો જે સિદ્ધાંત હરહમેશ આપણને
સંપૂર્ણ દશાએ પહોંચાડવા વિદ્યમ કરી રહ્યા છે તેને હિં-
સાવનાર—તોની અસર ધોઈ નાખનાર અને તેથી આપણને
આ દુઃખી સ્થિતિમાં હોમનાર ખીજી કોઈ નહિ પણ ઉપર
કહેલી ખીક-સંશય-ગભરાટ વિગેરે સ્થિતિઓ જ છે.

એ સ્થિતિઓને દુર કંપી એનું નામ સ્વતંત્ર
દશા. અને એ સ્વતંત્ર દશા પ્રાપ્ત કરવાનો એક જ રસ્તો
છે તે એ છે કે “ આત્મિક જ્ઞાનનો ધીમે પણ મક્કમ
પગલે વધારો કરવો. ”

પ્રકરણ ૪ થું.

ભાવના બળ.

આત્મનિગ્રહ કરવાનો મહાવરો વિવેકપૂર્વક પાડવાથી માણસને પોતાની અંદર રહેલી ભાવના શક્તિ અથવા વિચાર બળના અસ્તિત્વનું ભાન થાય છે. અને એમ મહાવરો વિવેકપૂર્વક-બુદ્ધિપૂર્વક પાડતાં પાડતાં જ્યારે તહેનામાં આત્મનિગ્રહની શક્તિ ખરેજ આવી પુગે છે ત્યારે તે સાથે જ પેલી ભાવનાશક્તિ અથવા વિચાર બળનો વ્યાજખી રસ્તે ઉગયોગ કરવાની શક્તિ પણ તહેનામાં આવી જાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં એક માણસ સંયમ પાળે છે અર્થાત્ આત્મનિગ્રહ કરે છે એટલા જ પ્રમાણમાં તે બાહ્ય સંજોગો પર કાણુ મેળવવાને સમર્થ બને છે.

જેટલાક માણસો એવા હોય છે જેઓ સર્વ સુખોના વચ્ચમાં હોવા છતાં હમેશ દુઃખના જ ઉદ્ગાર કહાડે છે. તેઓના મનમાં અનેક તરેહની શંકાઓ, વહેમો, ધાસ્તીઓ ઉપજ્યાં જ કરે છે. આવડે આપણે દુઃખ વહોરી લેનારા માણસો જ કહીશું શ્રદ્ધા અને આત્મનિગ્રહ વગરનો માણસ કોઈ દિવસ સુખી થવાનો નહિ, તે પ્રત્યેક સંજોગનો શુભામ બનવાનો. એવા લોકો દુઃખ પડતાં પડતાં ધડાય છે, અને કડવો અનુભવ લઈને છેવટે સીધે રસ્તે આવે છે.

શ્રદ્ધા અને નિશ્ચય : એ બે જ જીવંતીની મુખ્ય શક્તિઓ છે. એવી એક પણ સીજ નથી કે જે મજબુત શ્રદ્ધા અને દ્રઢ નિશ્ચય એ વડે સિદ્ધ ન થાય. પ્રતિદિન મૈત્રીપણે શ્રદ્ધાનો મહાવરો કરવાથી આપણું વિચાર બળ આગળ પાછળથી એકદું થઈને એક જગાએ જમા થાય છે. અને પ્રતિદિન મૈત્રીપણે નિશ્ચયને દ્રઢ કરવાથી પેલું એકદું થયેલું વિચાર બળ અથવા ભાવના શક્તિ ધ્વજીત પદાર્થ તરફ જ ગતિ કરે છે. પહેલી શક્તિથી ખુણેખાંચરથી બળ એકદું થાય છે અને બીજી શક્તિથી તે અમુક લક્ષ્ય તરફ જ ગતિ કરે છે. આ પ્રમાણે ઈચ્છેલું કાર્ય પાર પાડવામાં આ બે શક્તિઓ અત્યંત ઉપયોગી છે.

ત્હમે ગમે તેવી સ્થિતિમાં હો, ત્હમારો ધંધો ગમે તે હોય, પરંતુ જો ત્હમારે બળ, ઉપયોગીપણું અને વિજયનો અંશ પણ જોઈતો હોય તો ત્હમારે સ્વસ્થપણું અને મનોશાન્તિનામના ગુણોને કેળવી કેળવીને ત્હમારું વિચારબળ એક જગાએ એકદું કરતાં શિખવું જોઈશે જ. કદાચ ત્હમે ધંધાર્થી હો અને કોઈ સંકટમાં આવી પડ્યા હો; તેથી ત્હમે ગભરાઓ અને ચીસાડો બોલો, એ સંભવીત છે પરંતુ એવી માનસિક સ્થિતિમાં કાયમ રહેવાથી જરૂર માફું જ પરિણામ આવવાનું. કારણ કે જરૂર માન્યે કે જરૂરે ચિંતા નહાની બારીએથી પ્રવેશ કરે છે ત્હારે બુદ્ધિ મહોટે બારણેથી છટકી જાય છે. ચિંતાને ચિંતા સમાન ગણવામાં આવે છે તે યથાર્થ છે.

ત્હારે આવી ચિંતાના પાસમાંથી મુક્ત થવાનો રસ્તો કયો ? દુનીયામાં બહાદુરમાં બહાદુર ગણાતો માણસ, અરે બુદ્ધિવો અને દેવોનાદેવ પણ કૃતકર્મ અને ભવિતવ્યતાને રો-

કયા શક્તિમાન નથી; અને તે જો રોડી સકાય તો કુદર-
તના કાચકા અંધા ઉંધા વળે અને જગતમાં અધર-અધર
જ થઈ જાય. ખુદ તીર્થ કરો-પેગખરો અને દેવોને પણ
પૂર્વ કર્મનું કટુ ફળ ભોગવવું પડ્યું હતું એમ્હે ચિંતાનાં
કાણો જે દુઃખો અને સંકટો લેને નાકવળી શક્તિ તો
કાર્મમાં છે જ નહિ; પણ જગતમાં એવા વિરક્ત તો જો-
વામાં આવશે ખુદ કે જેઓ તે ચિંતાની અસર ન થવા
દે. વરસાદને રોડી સકાશે નહિ, પણ વોટરપ્રુફ ડગલો પહે-
રવાથી અને છત્રી ઝોલી લેવાથી શરીરને ભાંગવું અટ-
કાવી શકાશે ધમધોધર વરસાદનું પાણી આપણા શરીર
પર પડ્યા છતાં માત્ર એક ઍટરપ્રુફ ડગલાની જગાં જોટલો
જ પ્રતિરોધ વચ્ચે આવે છે અને તે વરસાદની અસર
થવા દેતો નથી. એવી જ રીતે દુઃખો અને ચિંતાઓ ધમ-
ધોધર આપણા ઉપર મુશગવનાં વરસે તો પણ આપણે
એક 'ઓસ્ટોઈટ'-ઍટરપ્રુફ કોટ એવો પહેરી શકીએ કે
જેથી તે સર્વ આપણાથી જરા માત્ર દૂર રહી જાય અને
આપણને અસર ન કરી શકે. આપણી આસપાસનાઓ તો
એમ જ જોઈ શકે કે આ દુઃખ આપણને વળગી ચૂક્યું
છે પણ આપણે લેને કોટની જગાં જોટલી જેટ જોઈ
શકીએ. એવો વોટરપ્રુફ કોટ કયો ? તે કહ્યાથી આવે ?
ત્હમે કે જેઓ એવા ડગલાની ગરજ ધરાવતા હો તેઓ
લક્ષપૂર્વક સાંભળો.

પ્રાતઃકાળમાં અથવા મેડી રાત્રે કોઈ એકાંત જગામાં
અથવા ત્હમારા ધરમની એકાંત ઓરડીમાં જાઓ, કે જ્યાં
કોઈ જાનને અસાજ કે ખલેત્ર નહે નહિ. પત્તાં વાગીને
હરકોઈ આસને બંસે કે જે આસને ત્હમને દુઃખકર્તા ન

હોય. શરીર સ્થીર થયા પછી મગજમાંથી ચિંતાના બનાવ-
ને ધક્કેલી દહાડવા માટે, ત્હમરી જીંદગીમાં કોઈ પણ વ-
ખત સુખનો, આનંદનો, ઉત્સાહનો, હર્ષનો, આદલાદનો
આવી ગયો હોય તે વખતને યાદ કરો. એ આદલાદક બના-
વની છબી ત્હમરી દૃષ્ટના શકિત આગળ ખડી કરો. એ
આદલાદ જેમ જેમ ત્હમો યાદ કરતા જશો તેમ તેમ હ-
મણુની ચિંતા આસ્તે આસ્તે ત્હમારા મગજમાંથી ખસતી
જશે અને થોડા વખતમાં તો ત્હમો આનંદમય બની જશો.
કદાચ ચિંતાનો મેલો વળગાટ પાછો ઉથલો નાખવા તૈયારીઓ કરે તો તુરતજ આદલાદક દેખાવ ફરી યાદ કરો,
જેમ વિષયસુખ વખતે ભિક્ષુક કે દેવાદાર કે દેશનિકાલ થયેલા
પુરૂષને પણ આનંદ સિવાય બીજો ખ્યાલ આવી શકતો
જ નથી; જેમ ત્હેના મગજમાં અહોનીશ રમી રહેલું નિ-
ર્ધનતા, મુશીબત કે ચિંતાનું દુઃખ તે વખતને માટે અંત-
ર્ધાન થાયછે; તેમ અગાઉના કોઈ આદલાદક બનાવને સ્મ-
રણ શક્તિમાં પાછો બોલાવીને ત્હેનું ચિન્તન કરવાથી તા-
ત્કાલિક દુઃખ અને ચિંતાનું વિસ્મરણ થશે.

એવી રીતે જ્યારે ચિત્તસ્વાસ્થ્ય અને મનોશાન્તિ
પ્રાપ્ત થાય કે તુરત જ ત્હેનો લાભ લેવો જોઈએ. ત્હમરી
હાલની મુશ્કેલી શું કરવાથી દુર થાય એ બાબત પર પેલા
શાંત ચિન્તની મદદથી વિચાર કરો. પ્રથમ જે નિરાકરણ
ત્હમને ધણું કઢીન લાગતું હતું તે હમણું સુગમ લાગશે
અને ત્હમને જે કાંઈ રસતો સુઝશે તે ખરેખરો સુઝશે.

ત્હમાના ચિન્તને તદ્દન શાન્ત કરતાં કદાચ દિવસ ઉ-
પર દિવસ પણ ચાલ્યા જશે. પણ જો ત્હમે અંતપૂર્વક
લાગ્યા રહેશો તો જરૂર ચિત્તશાન્તિ પ્રાપ્ત કરશો જ. આ

ચિન્તશાન્તિના વખતમાં ત્હમને જે રસ્તો સુઝી આવે તે અવશ્ય ગ્રહણ કરજો; એ રસ્તે જરૂર ચાલજો. આટલું ભાર ઢાળને કહેવાનું કારણ પૂકતા હો તો તે એ છે કે, બીજે દિવસ જ્યારે ત્હમે ધંધામાં લાગશો ત્યારે પ્રથમ સૂઝેલો વિચાર હવાઈ અથવા કઠીન અથવા નિર્માલ્ય લાગશે. પણ ત્હમે દ્રઢ ગ્રહજો. શાન્તચિત્તથી જે કાંઈ સલ જોયું હતું ત્હેનાથી જ દોરજો; ચિંતાના પડછાયાથી દોરાતા ના. ચિન્તશાન્તિના ટુંકા સમયમાં જે કાંઈ જોવામાં આવેછે તે દેવવાક્ય તુલ્ય માનજો. એવી એક પણ મુજબણ નથી કે જહોનો રસ્તો વિચારોને સ્થિર કરીને શાન્ત નાવાથી ન જડી આવે. એવો એક પણ ઈચ્છતા યોગ્ય પદાર્થ નથી કે જે આત્મિક શક્તિને વ્યાજબી રીતે વાપરવાથી ન મળી શકે.

જ્યાં સુધી ત્હમે ત્હમારા આત્મામાં ઉંડા ઉતરીને ત્યાં સંતાયલા છૂપા શત્રુઓને વશ્ય ન કરો ત્યાં સુધી ત્હમને ‘ વિચારબળ ’ શું ચીજ છે, ત્હેનો બાહ્ય પદાર્થો સાથે શું સંબંધ છે, ત્હેની જાદુઈ અસર કેવી રીતે થાયછે અને તે અસરથી જાંદગીના બનાવો કેવી રીતે બદલાઈ જાયછે: એ સર્વનો ખ્યાલ ત્હમારા મગજમાં આવી શકશેજ નહિ.

ત્હમારા મગજમાં થતો દરેક ‘ વિચાર ’ એક force છે — ‘ શક્તિ ’ છે. તે વિચારના જેવાજ વિચારો કરનારા માણસ તરફ ત્હમારો તે વિચાર દોડશે અને ત્યાંથી પાછો ત્હમારા તરફ ફરીથી આવશે અને તે વિચાર ઉત્તમ હશે તો ત્હમને હિત કરશે અને કનિષ્ઠ હશે તો ત્હમને નુકશાન કરશે. વિચારબળ !! આપ-લે અહોનિશ આત્મ્યાં જ કરેછે. સ્વાર્થી અને નુકશાન કરવાના વિચારો તે વિનાશકારક શ-

કિતઓ છે એમ સમજો. તે શક્તિઓએવા બીજા પુરુષોને પહોંચી વળેછે, હેમને નુકશાન કરેછે અને તદ્વાંથી બેવડા જોર સાથે પાછી ફરીને તલમારા ચિત્તને બ્રહ્મ કરેછે. એથી ઉત્તરુ, શાન્ત-પવિત્ર-નિઃસ્વાર્થી વિચારો તે એટલા દેવદૂત છે કે જે દેવદૂતો પોતાની પાંતોપર તંદુરસ્તી, સુખશાન્તિ અને આગાહી લઇને આ દુનીઆ પર ઉતરી આવેછે અને દુષ્ટ શક્તિઓને નકામી કરેછે. તેઓ ચિંતા અને ગમગીનીના ખળભળેલા સમુદ્રમાં અનંદરૂપી તેલ નખેછે અને ભાગેલા હૃદયને અમૃતનડે સાળું અને યુક્ત કરી આપેછે.

ભક્ત વિચારો કરો, ભલી ભાવનાઓ ભાવો, એટલે તે વડે તલમારી ગાલ્ય જીવગી પણ સુખી થશે. અત્મિક શક્તિ જેવે રત્ને વાપરશો તદ્વાં પ્રમાણમાં સુખી કે દુઃખી થઈ શકશો. પાપાત્ના અને તીર્થંકર કે પેગંબર કે સિદ્ધ પુરુષો વચ્ચે તફાવત એટલો જ કે, આ જીવો પોતાની અદરની શક્તિ પર સંપૂર્ણ કાબુ ધરાવે છે, જ્યારે પેલા તે શક્તિના સંપૂર્ણ કબજામાં છે.

ખરા સુખ અને જથુની શાન્તિ માટે જો કોઈ પણ ઇલાજ હોય તો તે માત્ર આત્મનિયંત્ર અને આત્મશુદ્ધિ જ છે. ઘડી ઘડીમાં પ્રેમના ઉભરા, નિરંકારના ઢાંચીયા, ઈર્ષી, અભિમાન વગેરે તરંગો આવે અને જય ત્યાં ચિત્તની શાન્તિ ફેરી રીતે જળવાય અને માણુમને સુખ ક્યાંથી મળે ? આ ક્ષતિકર તરંગો પર જય મેળવો એટલે જીવગીના થાનમાં સુખની સોનેરી ઘેરી વણી કહેવાશે તલમારે હમેશા એકાંતમાં એસી શાન્તિનો અનુભવ લેવાનો મહાવરો કરવો જોઈએ. વિખરાઈ ગયેલી શક્તિઓને એકઠી કરીને એકજ આશય તરફ તે શક્તિઓને વહેવડાવવાનો આ જ રસ્તો છે.

જેમ જેમ હમે હમારા ક્ષણિક તરંગો અને વિચારો પર પુરતો અંકુશ ધરાવતા જશો તેમ તેમ હમારા પોતામાં એક એવી નવીજ જાતની શાંત શક્તિ ઉત્પન્ન થતી જતી હમે જોઈ શકાશે કે જે વડે હમારો ચહેરો શાંત, દરેક પણ મક્કમ બનશે અને હમાનમાં નબળાઈની જગાએ કૌવત આવી દરેક કામમાં ફતેહ જ હમારી રાહ જુએ છે એવું ભાન હમને થશે. આ શક્તિ સાથે હમારા હૃદયમાં એક વિચિત્ર પ્રકારનો પ્રકાશ પણ થશે કે જે પ્રકાશ હમારી ભ્રમણાઓ, હેમો, અજ્ઞાનતાને દૂર કરી હમને આનંદના અજવાળામાં લાવી મુકશે; મતલબ કે વિચાર શક્તિ પણ ખીલશે. આ શક્તિ ટેટલાકોમાં એટલી હદ સુધી ખલે છે કે, ભવિષ્યમાં શું થશે તે પણ તેઓ જોઈ શકે છે. આ શક્તિના પ્રતાપે, તેઓ કાંઈ પણ પ્રયાસ ન કરે તો પણ સમર્થ પુરૂષોનું હેમના તરફ આકર્ષણ આપોઆપ થાય છે. લાગવગ, લક્ષ્મી, યશ વગેરે ખેંચાઈને આવે છે.

માણસનું સુખ-દુઃખ પોતાના હાથમાં જ છે. જે માણસને સુખી, જગદિતકારી, મજબુત થવું હોય હેણે દુઃખી વિચારો-નિરાશાના વિચારો-ઝેરનું અહિત કરવાના વિચારોના પાસમાં પડવું જ નહિ અને એવા વિચારો પર અંકુશ રાખીને સારા વિચારો પોતાના મગજરૂપી મકાનમાં દાખલ કરવા. આવી રીતે સારા યા ખોટા વિચારોને પોતામાં દાખલ કરવામાં જોઈતું શાણપણ અને મક્કમપણું જેટલા પ્રમાણમાં હમે ધરાવશો તેટલા જ પ્રમાણમાં સુખ કે દુઃખ કુદરતી રીતે જ આવ્યાં કરશે.

પ્રકરણ પ મું.

તંદુરસ્તી, વિજય અને શક્તિનું રહસ્ય.

આ પણે જ્યારે ન્હાના બાળક હતા ત્યારે આપણે પરીઓ અને દેવીઓની ધણી વાતો સાંભળી હતી અને તેથી આપણને ઘણો આનંદ થતો હતો. કોઈ બહા માણસને એ પરીઓ અને દેવીઓ મદદ આપતી અને આણીના વખતે રાક્ષસો, દુષ્ટ રાજાઓ, શત્રુઓ વગેરેથી રક્ષેમનું રક્ષણ કરતી. આવી વાતોને આપણે ‘ગમ્પ’ માનીએ છીએ. પરંતુ એ ગમ્પ નથી, આપણે જે પવિત્રતાના રાજ્યમાં ફરીથી ન્હાના બાળક બનીશું તો તે ‘ગમ્પ’ને તદ્દન ખરી જ માની શકીશું. એ પરીઓ અને દેવીઓ, પવિત્ર પુરુષની આસપાસ વિચારના રૂપમાં હયાતી ધરાવે છે. ‘વિચાર’ એ જીવતું પ્રાણી છે અને સદ્વિચાર એ સુખ આપનાર જીવતા પ્રાણી તરીકે અહીં તહીં ફરે છે. ‘પવિત્ર’ એ શબ્દ અંત્ર માત્ર ‘નીતિમાન’ એવા રૂપમાં વપરાયો નથી; પણ એ શબ્દમાં નિર્મળ વિચાર, ઉચ્ચ આશય, નિઃસ્વાર્થી પ્રેમ અને નિરભિમાન એટલા ગુણોનો સમાવેશ સમજવાનો છે. આવા ગુણોમાં નિરંતર રહેવાથી આપણી આસપાસ એવું અદ્ભુત વાતાવરણ બંધાય છે કે જે મધુરતા અને શક્તિથી બરપુર હોય જેની નજીકમાં આવતા દરેક પ્રાણી પર તેવી અસર કરે છે.

જઠારે સૂર્ય સંપૂર્ણ રીતે પ્રકાશે છે, ત્યારે હાથા કે અધેકાર અદૃશ્ય થઇ જાય છે; તેવીજ રીતે શ્રદ્ધા અને પવિત્રતાથી રગાઈ ગયેલા મનની દૃઢતા રૂપી ચારે બાજુએ ફેલાતાં કિરણો આગળ પાપની દુર્બળ શક્તિઓ નાશ પામે છે, હતી ન હતી થઇ જાય છે.

જઠાં ખરી શ્રદ્ધા અને નિષ્કલંક પવિત્રતા હૃદયમાં જામી રહેલાં હોય છે ત્યાં તંદુરસ્તી છે, ત્યાં વિજય છે, ત્યાં સામર્થ્ય અથવા શક્તિ છે. આવા હૃદયમાં રોગ, પરાભવ કે દુર્ભાગ્ય પ્રવેશ કરી શકે નહિ, કારણ કે ત્યાં તહેના ખોરાક કે પાલનને વાસ્તે કંઈ પણ જગ્યા નથી.

શારીરિક સ્થિતિનો ઘણો આધાર મનસિક સ્થિતિ પર રહેલો છે એ વાતને ધર્મ શાસ્ત્રો કમુલ રાખે છે, એટલુંજ નહિ પણ પાશ્ચાત્ય સાયન્સ પણ તહેને સંપૂર્ણ ટેકો આપે છે જડવાદીઓ એમ માનતા આવ્યા છે કે મનુષ્યના મનનો આધાર તહેના શરીરપર રહેલો છે; પણ આ બાબતની અસત્યતા હવે લોકોને જણાતી થઇ છે અને હવે લોકો એમ માનવા લગ્યા છે કે મન એ શરીર કરતાં વધારે ઉચ્ચ તત્વ છે અને શરીરની સ્થિતિનો ઘણો આધાર તહેના વિચારો પર રહેલો છે.

મનુષ્યને અજીર્ણ થયું છે માટે તે ચિંતાતુર થાય છે, એવી જે માન્યતા લોકોમાં ફેલાયેલી હતી તે હવે

મદતી જાય છે. તહેને બદલે લોકો એમ માનતા થયા છે કે, મનુષ્યને પ્રથમ ચિંતા થાય છે અને તે ચિંતાના ફળ રૂપે અભૂર્ણ થાય છે. સર્વ રોગોનો આધાર માનસિક સ્થિતિ પર છે, એ જાણતું જ્ઞાન વખતે જતાં સર્વસામાન્ય થશે, એમ આશા રાખીએ તો તે ઉચિતજ ગણાશે.

આ જગતમાં એવું એક પણ દુઃખ નથી કે જેનું મૂળ, ૨ નમાં ન હોય. જગતમાં જે દુઃખ, પાપ, રોગ, દિલગીરી કે કષ્ટ આપણે જોઈએ છીએ તે વિશ્વવ્યવસ્થાના રૂપ નથી, તેમજ કોઈ વસ્તુમાં સમાયેલાં નથી, પણ વસ્તુઓના પરસ્પરના સંબંધના અજ્ઞાનથી તે ઉદ્ભવે છે.

પરંપરાથી એવી વાત ચાલી આવે છે કે પૂર્વે હિંદુ-સ્થાનમાં તત્વજ્ઞાનીઓનો એક વર્ગ વસતો હતો, જેઓ એટલી પવિત્રતાથી અને સરળતાથી પેતાની જાંઘગી પસાર કરતા હતા કે તેઓ દોઢસો વર્ષ સુધી જીવી શકતા હતા, અને તે દરમિયાન માંદા પડવું તે નહિ માફ કરી શકાય એવા દોષ તરીકે ગણવામાં આવતું હતું અને લોકો માંદા પડનારના ઉપર તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જોતા હતા; કારણ કે તે મનુષ્યે બરાબર નિયમ પાળ્યા નથી, એ તહેની જાંઘગી ઉપરથી સિદ્ધ થતું મનાતું હતું. આપણે જોઈલી જલ્દીથી આ સત્ય સ્વીકારીએ અને માનીએ કે, માંદગી કે એ ગુસ્સે થયેલા ઇશ્વર તરફનો દડ નથી અથવા તો કોઈ અવિચારી વિધા-

તાની કસોટી નથી, પણ આપણા દુઃકૃત્ય કે પાપના પ્રિ-
શામ રૂપ છે, — નેટલી જલદીથી આપણે આરોગ્ય અથવા
તંદુરસ્તીના માર્ગની સમીપ આવેલા છીએ એમ જરૂર
માનજો.

જે, રોગનું આકર્ષણ કરે છે, તેનેજ રોગ પ્રાપ્ત
થાય છે. જેનું મન તથા શરીર રોગ ગ્રહણ કરવાને લાયક
બને છે તેનાજ શરીરમાં રોગ દાખલ થઈ શકે છે; પણ
જેઓનું મન શુદ્ધ અને પવિત્ર મનોબળ ચારે બાજુએ
તંદુરસ્તીના અને બળના વિચારો ફેલાવે છે તેઓના શરી-
રથી રોગ દૂર નાસે છે.

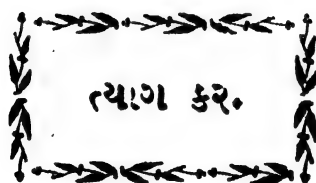
જે ત્હમારા મનમાં ક્રોધ, ચિંતા, ઇર્ષ્યા, લેભ અથવા
એવી કોઈ હિંસક પ્રકારની વિચારશ્રેણી રમતી હોય અને
ત્હમે જે પૂર્ણ તંદુરસ્તીની આશા રખતા હો, તો જરૂર
ત્હમે અશક્ય બાબતની આશા રાખો છો; કારણકે ત્હમે
દરેક ક્ષણે ત્હમારા વિચારોથી શરીરમાં રોગનાં બીજ વાવો
છો. જેઓ ખરેખરા લાલ્લા છે તેઓ તો આવી મનની
સ્થિતિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે; કારણકે ખરાબ ગટરવાળા
કે એવી રોગવાળા ઘરનાં વસવા કરતાં પણ આવી મનની
સ્થિતિ વધારે હાનિકારક છે.

જે સંપૂર્ણ શારીરિક રોગથી બચવાનું ત્હમે ઇચ્છતા
હો અને પુરેપુરી તંદુરસ્તી મેળવવા માગતા હો તો ત્હ-

મારા મનને બરાબર નિયમમાં લાવો અને ત્હમારા વિચારોને પરસ્પર સંગત બનાવો, પ્રસન્નતા અથવા પ્રેમના વિચારોને મનમાં દાખલ કરો અને ત્હમારી રોગગ્રસ્ત શુભેચ્છાનો પ્રવાહ વહેવા દો; એટલે પછી ત્હમને બિલકુલ દવાની જરૂર પડશે નહિ. ત્હમારી ઈર્ષ્યા દૂર કરો, બહેમનો ત્યાગ કરો, ચિંતાને દેશવટો દો, ધિક્કારને તિલાંજલી આપો, સ્વાર્થપરાયણતાને મનમાંથી ધકકેલી કાઢો અને ત્હેની સાથેજ ત્હમારા શરીરમાં રહેલી અજીર્ણતા, પિત્ત-પ્રકૃતિ, દુર્બળતા, અંગભંગાદિ સકળ દુઃખ જડમૂળથી ચાલ્યાં જશે. જો ત્હમે નિર્બળ અને અધમ બનાવનાર અશુભ માનસિક આદતોને વળગી રહો તો પછી ત્હમને માંદગી ભેટ તેવે વખતે “ હું માંદો છું ” એમ બીજા આગળ ત્હમારું દુઃખ રડતા નહિ. મનની ટેવ અને શારીરિક સ્થિતિને કેટલો બધો નિકટનો સંબંધ છે તે બરાબર સમજવું હોય તો નીચે જણાવેલી વાર્તા ધ્યાન દેધને વાંચો.

એક બીમાર એક ભયંકર દરદથી પીડાતો હતો. વૈદ્યો, હકીમો અને ડોક્ટરો ત્હેનું દરદ મટાડી શક્યા નહિ. ગામણ-દુમણ અને મંત્રજાંતના પ્રોફેસરો ત્હેનું દુઃખ ઓછું કરી શક્યા નહિ. છેવટે પવિત્ર કહેવાતા ઝરાઓ, નદીઓ અને કુંડોમાં સ્નાન કરવાથી પોતાનું તે ત્રાસદાયક દુઃખ નાબુદ થશે એમ સમજી તે પણ કરી ચૂક્યો, પણ કશા

કશાથી તે દુઃખમુકત થયો નહિ. એક રાત્રીએ સ્વપ્નમાં
 ત્હેને કોઈ સાધુ પુરૂષ દેખાયો ત્હેણે કહ્યું: “ બધું ! શું
 તું બધા ધલિાજ કરી ચૂક્યો ? ” ખીમારે કહ્યું: “અશ્વશોસ!
 હું બધા નિષ્ક્રિય ધલિાજ કરી ચૂક્યો છું. ” તે સાધુ
 પુરૂષ બોલ્યો: “ હર નહિ; ચાલ મ્હારી સાથે. હું ત્હને
 એક કુંડ ખતાવીશ, જેમાં સ્નાન કરવાની સાથેજ ત્હને
 આરામ થશે.” તે ખીમાર તે સાધુ પુરૂષની પાછળ પાછળ
 ચાલ્યો અને એક સ્વચ્છ જલના કુંડ આગળ તેઓ બંને
 થોભ્યા. “ બચ્ચા, ઝીપલાવ આમાં અને થઈ જ તન્દુર-
 સ્ત ! ” એમ કહીને તે સાધુ પુરૂષ અદસ્ય થઈ ગયો. તે
 ખીમારે તેમ કંઈ અને સ્નાન કરીને બહાર નીકળતાં જ તે
 તદ્દન નીરોગી બની ગયો ! એ વખતે ત્હેની આંખ તે
 કુંડ ઉપરના એક પાટીયા ઉપર પડી, કે જે પાટીયામાં

એવા સોનેરી શબ્દો કાતરેલા હતા.

ખીમાર જગી ઉઠ્યો તે વખતે ત્હેના મગજમાં આખું
 સ્વપ્ન રમી રહ્યું. તે સ્વપ્નના ઉંડા અર્થ ઉપર મનન
 કરતાં કરતાં ત્હેને જણાઈ આવ્યું કે, આહાર-વિહારમાં

અને દરેક બાબતમાં હું હદ ક્રોળાગું છું તેથી જ મહારે દરદના ભોગ થવું પડ્યું છે. મહારે માટે “ ત્યાગ કર ” એ સોનેરી શબ્દો તદ્દન બંધબેસતા છે. અને ત્હેણે એજ પળથી સ્વપ્નની તે સોનેરી સલાહ અમલમાં મુકવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેજ પળથી ખાધાપીધામાં તે મિતાહારી થયો. શરીરની અને આત્માની શક્તિઓનો વ્યય દરવામાં પણ મિતવ્યથી થયો અને લોભ, ક્રોધ, કામ અને માનના ઉછાળામાં જે આજ સુધી રમતો તે હવે તે તે વિકારોનો ત્યાગ કરવા મંડ્યો. પરિણામે ત્હેના મગજમાં તે શાન્તિ અનુભવવા લાગ્યો અને અંતરની એ શાન્ત સ્થિતિનો પડછાયો બહાર પડવાથી શરીર પણ શાન્ત-નિરોગી બન્યું.

ઘણા માણસો વિષયતૃપ્તિમાં શ્વાન તુલ્ય બની, ખાવા-પીવામાં ગ્રહ બની, ક્રોધાદિ આવેશોને સહજ સહજમાં તાબે થઈ, અસાધ્ય દરદો ઉત્પન્ન કરે છે અને પછી જૂન પાડે છે કે “અરેરે કામના બોળથી અમે તો મરી ગયા!” અગર “ કર્મ દેવના જીલમથી રીખાઈ મુઆ ! ” આવા આત્મઘાતીઓ માટે પૈલા બીમારના સ્વપ્નમાંના “ ત્યાગ કર ” એ શબ્દ અમૂલ્ય સલાહરૂપ થઈ પડશે. માણસ પોતે જ પોતામાં દરદ ઉત્પન્ન કરે છે અને પોતાનું દરદ જેવો પોતે મટાડી શકે તેવો બીજો કોઈ મટાડી શકે નહિ. જે આપણે બરાબર તપાસીશું તો આપણા જાણુ-

વામાં આવશે કે, આ શરીરની નિર્બળતા એ સંકિતતો મૂ-
ખાંધી ઉપયોગ કરવાનું પરિણામ છે. જે તહમે ખરી
રીતે તંદુરસ્તી મેળવવા માગતા હો તો નિશ્ચિંતપણે
કાર્ય કરતાં શીખો. ચિંતાતુર થવું અથવા ઉદ્વેગ ધરવો અ-
થવા તો ખીનજરૂરી પરચુરણ બાબતો સંબંધમાં ઉચ્ચાટ
કર્તા કરવો એજ શારીરિક નિર્બળતાનું મુખ્ય દારણ છે.
શારીરિક ને માનસિક દરેક કામ તંદુરસ્તી આપનારૂં અને
ઉપયોગી છે. જે મનુષ્ય ચિંતાને-ઉદ્વેગને મનમાંથી દૂર
કરી ખંતથી અને ધૈર્યથી કામ કરે છે અને કામ
કરતી વખતે તે કામ શિવાચના બીજા બધા વિચારોને મ-
નથી દૂર રાખે છે તે મનુષ્ય ઉદ્વેગ અને ચિંતાથી કાર્ય
કરનારા મનુષ્યો કરતાં વધારે સાફ કામ કરે છે, એટલુંજ
નહિ પણ સારી તંદુરસ્તી પણ બળવી શકે છે. ઉતાવળીયા
અને ચિંતાતુર મનુષ્યને આ લાભ કદાપિ મળતો નથી.

જ્યાં આરોગ્ય છે, ત્યાં વિજ્ય છે. વિચારના
વાતાવરણમાં નહિ છુટાવ તેવી રીતે તે બન્ને સંકળા-
યેલાં છે. જેવી રીતે મનની ઉત્તમતાથી શારીરિક તંદુરસ્તી
ઉદ્ભવે છે, તેવીજ રીતે પોતાનાં ધારેલાં કાર્યો સિદ્ધ
કરવામાં પણ ઉત્તમ અને સુવ્યવસ્થિત મનઃશક્તિ બહુજ
કામ લાગે છે. તહમારો વિચારોને પ્રથમ વ્યવસ્થાપૂર્વક
ગોઠવતાં શીખો, એટલે જરૂર તહમારો જીવનવ્યવહાર પણ

સુવ્યસ્થિત થશે. જે તહમે તહમારા મનોવિકારો અને પક્ષ-
પાતી વિચારો રૂપી જલના તરંગો ઉપર શાંતિનું તેજ
રેડતા રહો તો દુઃખ અને દૌર્ભાગ્યનું તોફાન ગમે તેવું
ભારી હશે તો પણ તે તોફાન તહમારી જીવનનૌકાને ચક-
ડાળે ચડાવવા કે નાશ કરવા સમર્થ થશે નહિ. અને જે
તહમારામાં આનંદ અને અડગ શ્રદ્ધા હશે અને આ સં-
સારરૂપી સમુદ્રમાં જે તહમે તહમારી જીવનનૌકા તે આ-
નંદ અને શ્રદ્ધા સાથે ચલાવતા રહેશે તો તહમારો
માર્ગ તદ્દન નિર્ભય રહેશે અને ઘણાંક દુઃખો તો તહમે
સહેલાઈથી દૂર કરશો. શ્રદ્ધાજીવનથી મોટી મહેનતનું દરેક
કામ સિદ્ધ થાય છે. જે તહમારા આત્મામાં તહમને શ્રદ્ધા
હોય, જે કુદરતના મહાન અને અચળ નિયમમાં તહમને
વિશ્વાસ હોય, જે તહમારા કાર્ય અને તે કરવાની તહમારી
શક્તિમાં તહમને દૃઢ પ્રતીતિ હોય તો, એ એક એવી મજ-
બૂત ટેકરી છે કે જેના ઉપર જીભા રહેવાથી તહમે તહમારા કાર્યમાં
ફતેહમંદ થશો અને આ જીવનના દારણુ યુદ્ધમાં બહુ સા-
રી રીતે ટકી શકશો.

આ શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ કે પ્રતીતિની દુકમાં એટલીજ
વ્યાખ્યા છે કે:—

દરેક સ્થિતિમાં મનની ઉત્તમ ભાવનાઓ પ્રમાણે વર્તન
રાખવું; આત્મા ઉપર સંપૂર્ણ ભરોસો રાખવો; આભ્યંતર

અથવા અંતઃકરણ ઉપર પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો; નિશ્ચિંત અને નિર્ભય મનથી 'પોતાનું' કાર્ય કર્યા કરવું; ત્હમારા દરેક વિચાર અને કાર્યનું ભવિષ્યમાં ત્હમને બરાબર ફળ મળશે જ એવી અચળ માન્યતા રાખવી; કુદરતના કાયદા અચળ અને સનાતન છે, તેમાં કદાપિ ફેરફાર થઈ શકે નહિ અને જે વસ્તુ ત્હમારી છે-ત્હેની દરેક પાઈ પણ ત્હમને 'મળશે એવું' જ્ઞાન મેળવવું: આ સર્વ બાબતનો એક 'શ્રદ્ધા' શબ્દમાં સમાવેશ થાય છે.

આવી શ્રદ્ધાના બળથી દરેક પ્રકારના સંશય ટળી જાય છે, દુઃખરૂપી પર્વતો ઓળંગી જવાય છે અને શ્રદ્ધાળુ આત્મા નિર્ભય રીતે પોતાની ઉન્નતિ સાધ્યાં કરેછે.

પ્રિય વાચક ! દરેક વસ્તુ કરતાં અમૂલ્ય શ્રદ્ધા મેળવવા માટે તું વધારે પ્રયત્ન કરજે; કારણ કે આ શ્રદ્ધા સુખ, વિજય, શાંતિ, સત્તા અને જેથી જીવન ઉચ્ચ થાય અને દુઃખ દૂર થઈ શકે તેવી દરેક ચીજ મેળવવાનું ઉત્તમ તાવીજ-માફળીયું છે. જો ત્હમે આવી શ્રદ્ધા ઉપર ત્હમારા વિજયનું મકાન બાંધશો તો ખરેખર ત્હમે નિત્ય પદાર્થો વડે નિત્યતાના ખડક ઉપર પાયો નાખશો અને ત્હમે જે મકાન ચણશો તે કદાપિ નાશ પામશે નહિ; કારણ કે સમગ્રો વૈભવ અને ધન જે અંતે તો નાશવંત છે, તે સર્વ કરતાં વધારે સ્થાયી અને અચળ વસ્તુ ત્હમે પ્રાપ્ત

કરી શકશો. ત્હમે દુઃખની ખીણમાં પડેલા હો કે અનન્યતા પર્વત ઉપર મહાલતા હો તો * પણ આ શ્રદ્ધા ઉપરનો ત્હમારો કામુ ખોતા નહિ. ત્હમારું આશ્રયસ્થાન હોય તેવી રીતે આ શ્રદ્ધારૂપી ખડક ઉપર આરામ લેજો. અને તે અચળ અને નિત્ય પાયા ઉપર ત્હમારા પગ સ્થિર રાખજો જો ત્હમારામાં આ શ્રદ્ધા અવિચળ હશે તો એવું આ-ધ્યાત્મિક બળ આવશે કે જેનાવડે ત્હમે તમારા તરફ ધસાઈ આવતાં દુઃખનાં વાદળને રમકડાની માફક ચુરેચુરા કરી શકશો; અને દુનિયાના મોજશોખના વિષયો મેળવવા પાછળ લાગેલા મનુષ્યો જાણી શકે અથવા કલ્પી શકે તેના કરતાં વધારે ઉચ્ચ વિજય ત્હમે પ્રાપ્ત કરી શકશો.

એક મહાન પુરૂષે કહ્યું છે કે:—

“ If ye have faith and doubt not, ye shall not do only this.....but if ye shall say unto this Mountain, be thou removed and be thou cast into the Sea, it shall be done. ”

“ જો ત્હમારામાં શ્રદ્ધા હશે અને શંકા નહિ હોય તો ઉપર જણાવેલું ત્હમે કરી શકશો એટલુંજ નહિ પણ જો ત્હમે પર્વતને કહેશો કે આંદીથી ચાલ્યો જા અને દરિયામાં પડ, તો તેમ પણ થશે.”

આ જગતમાં દેહધારી જીવતા મનુષ્યો અને સ્ત્રીઓ

એવા પ્રકારના વંસે છે કે તેઓએ આ પ્રકારની શ્રદ્ધાનો સાક્ષી-કાર કર્યો છે અને દિનપ્રતિદિન પોતાનો જીવન-વ્યવહાર તેવીજ શ્રદ્ધાથી ચલાવે છે. તેઓએ તે શ્રદ્ધાની ખરાબર કસોટી કરીને કીર્તિ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરી છે. તેઓએ જગદેશ્વરે જગદેશ્વરે આજ્ઞા કરી છે તદ્દારે તદ્દારે દુઃખ, દિલગીરી, માનસિક ચિંતા અને શારીરિક વ્યાધિના પર્વતો હેમની નજર આગળથી ઉડીને વિસ્મૃતિના સમુદ્રમાં ડુબી ગયા છે.

જો ત્હમારામાં આ શ્રદ્ધા પરિપૂર્ણ હશે તો પછી ત્હમારે ભવિષ્યમાં ત્હમારા કાર્યને મળનાર વિજય કે પરાભવ સંબંધી દરકાર કરવી પડશે નહિ, છતાં ત્હમે અવસ્ય વિજય પ્રાપ્ત કરી શકશો. ત્હમારે ત્હમારા કાર્યના પરિણામ સંબંધી જરા પણ ઉચ્ચાટ કરવા નહિ; પણ આનંદથી અને શાંતિથી ત્હમારું કામ કર્યા કરવું; કારણ કે સદ્-વિચારો અને સત્પ્રયત્નોના પરિણામ રૂપે ત્હમને અવસ્ય શુભ ફળ મળશે; એવું જ્ઞાન ત્હમને તે શ્રદ્ધાથી થશે.

આ લખનાર એક એવી સ્ત્રીને સારી રીતે ઓળખે છે, કે જે સ્ત્રી પોતાના દરેક કાર્યમાં ફતેહમંદ નીવડેલી છે. એક વખતે ત્હેના એક મિત્રે ત્હેને કહ્યું: “ત્હમે કેવાં ભાગ્યશાળી છો! જેવી કોઈ વસ્તુની ઇચ્છા ત્હમે કરો છો તેવીજ તે ત્હમને મળી આવે છે.”

ખહારથી જોનારને તો એમજ લાગે તેવા સંજોગો દેખાતા હતા પણ ખરી રીતે તો જે શુભ વસ્તુઓ તહેને મળતી હતી તેનું ખરૂં કારણ તે સ્ત્રીની આનંદમય પ્રકૃતિ અને શુભ ભાવો હતા જેમને તે દરેક ક્ષણે કેળવતી હતી અને પૂર્ણતાએ પહોંચાડતી હતી. કેવળ ઇચ્છા કરવાથી તો મિરાશી સિવાય બીજું કંઈ મળતું નથી.

ઉત્તમ જીવન પસાર કરવું એજ વસ્તુ મેળવવાનું ઉત્તમ સાધન છે. મૂર્ખ માણસો ઇચ્છા કરે છે અને વસ્તુ મળતી નથી ત્યારે બડબડે છે, પણ સુઘ પુરૂષો પ્રથમ કામ કરે છે અને તેના ફળ સુધી રાહ જુએ છે. આ સ્ત્રીએ પણ કામ કર્યું હતું. અંદરથી તેમજ બહારથી કામ કર્યું હતું. પણ મુખ્યત્વે કરીને અંદરથી આત્મા અને મનને સુધારવાને પ્રયાસ કર્યો હતો. આત્માના અદૃશ્ય હાથ વતી, શ્રદ્ધા, આશા, આનંદ, ભક્તિ અને પ્રેમરૂપી અમૂલ્ય હીરા માણેકવડે એક સુંદર મંદિર તેણે બનાવ્યું હતું, જે મંદિરનો પ્રકાશ ચારે બાજુએ આનંદનાં કિરણો ફેલાવતો હતો. તેની આંખમાં આનંદ ઝળકી રહ્યો હતો. તેના ચહેરામાં તે પ્રકાશી રહ્યો હતો તેના અવાજમાં તે વ્યાપી રહ્યો હતો અને જે જે મનુષ્યો તે સ્ત્રીના સંબંધમાં આવતાં હતાં તે સર્વે તે સર્વ વ્યાપી આનંદની છાયાનો અનુભવ થતો હતો.

અને જેવું તે સ્ત્રીના સંબંધમાં બન્યું છે તેવું જ
તહમારા સંબંધમાં પણ બની શકે તહમારો વિજય
કે તહમારો પ્રભાવ, - રે તહમારું આખું જીવન
તહમારા પોતાના પરજ આધાર રાખે છે. તહમારું ભ-
વિષ્ય કેવું થશે, તહેનો આધાર તહમારા વિચારો કેવા પ્ર-
કારના છે તહેના પર રહેલો છે. જે તહમે પ્રેમભર્યા, નિષ્ક-
લંક અને સુખમયી વિચારો તહમારી ચારે બાજુએ ફેલા-
વશે તો તહમારા હાથમાં સઘળી સારી વસ્તુઓ આવશે
અને જ્યાં ત્યાં તહમે શાંતિ અનુભવશે. તહેને બદલે જે
તહમે દ્વેષયુક્ત, અપવિત્ર અને દુઃખમય વિચારોનો પ્રવાહ
તહમારા હૃદયમાંથી વહેવરાવશે તો ચારે બાજુએ લોકોના
આપ તહમે સાંભળશે અને બેચેની તહમારા મગજ ઉપર
પોતાનું રાજ્ય ચલાવશે. તહમારું નશીબ ગમે તેવું
હો, પણ તહેના બનાવનાર તહમે પોતેજ છે; તહમારું ભ-
વ્ય સુધરશે કે બગડશે તહેનો મુખ્ય આધાર તહમારા હૃદ-
યમાંથી દરેક પળે નીકળતા સારા યા નરસા વિચારોજ છે.
જે તહમે તહમારા હૃદયને વિશાળ, નિઃસ્વાર્થી અને પ્રેમાળ
બનાવતા રહો તો કદાચ તહમને ધન થોડું મળે તો પણ
તહમારો પ્રભાવ અને વિજય ખરેખર મહાન અને ચિર-
સ્થાયી થશે; તહેને બદલે જે તહમે સ્વાર્થીના વિચારોમાંજ
મારકાવ થઈ જાય તો કદાચ તહમે કરોડાધિપતિ બને.

તો પણ છેવટે તો ત્હમારો પ્રભાવ અને વિજય બહુજ નબળો થશે.

જો આ બાબતની સત્યતા ત્હમારા સમજવામાં ખરાબર આવતી હોય તો નિઃસ્વાર્થતાને ત્હમારા હૃદયમાં ખીલવો ત્હેની સાથે શ્રદ્ધા, પવિત્રતા અને એકાગ્રતાને હૃદયમાં યોગ્ય સ્થાન આપો. આ રીતે ત્હમે સંપૂર્ણ તંદુરસ્તીનાં ખીજ રોપશો, એટલુંજ નહિ પણ ચિરસ્થાયી વિજય અને અનંત સામર્થ્યનાં ખીજ પણ તે સાથેજ રોપાશે.

ત્હમારી હાલની સ્થિતિ ત્હમને રૂચતી ન હોય અને ત્હમારે કરવાના કામમાં ત્હમારું મન ચોંટતું ન હોય તો પણ ખરાબર કાળજીપૂર્વક ત્હમારી દરેક ફરજ બજાવો અને તે સાથે મનમા શ્રદ્ધા રાખો કે સારી સ્થિતિ અને સારા સંજોગો ત્હમને થોડા સમયમાં જરૂર મળશે.

નવા સ્ટુડી આવતા સંજોગોની રાહ હમેશા જોતા રહો, કે જેથી કરીને જ્હારે યોગ્ય અવસર આવી પહોંચે અને નવો માર્ગ જણાઈ આવે ત્હારે ત્હમે તે જલ્દીથી ગ્રહણ કરી શકો અને સાવધાનતાથી અને દીર્ઘદર્શિપણાથી ત્હમે તે કામમાં ત્હમારું મન રોકી પૂર્ણ વિજય મેળવી શકો.

ત્હમારે ગમે તે કામ કરવાનું હોય, તો પણ તેમાં ત્હમારા મનને એકાગ્ર કરો. ત્હમારામાં જેટલું મનોબળ હોય તે તેમાં વાપરો. જો જ્હાનાં કામો ત્હમે નિર્દોષ રીતે

કરી શકશે તો જીંદગી કામો કરવાને તકમે તકમારી મેળે
યોગ્ય થતા જશે. ધીમે ધીમે અને દૃઢતાથી ચઢવાનો અ-
ભ્યાસ પાડશે તો જરૂર તકમે પડશે નહિ.

અને ખંસા સામર્થ્યનું રહસ્ય અહીંજ રહેલું છે. નિરંતર
અભ્યાસ પાડીને તકમારા મનોબળને એકત્ર કરતાં
અને યોગ્ય સમયે એકજ બાબત ઉપર તેને વાપ-
રતાં શિખો. મૂર્ખ મનુષ્યો પોતાની સંપૂર્ણ માનસિક વા
આધ્યાત્મિક શક્તિયો ઉદ્ધતાઇમાં, નકામાં ગપ્પાં મારવામાં
કે સ્વાર્થી દલીલો કરવામાં વાપરે છે, એટલુંજ નહિ પણ
હદ બહાર વિષય સુખમાં રમ્યા પમ્યા રહી પોતાની શારી-
રિક શક્તિઓના પણ નાશ કરે છે.

જો મહાન શક્તિ મેળવવાની તકમારી ઇચ્છાજ થાય
તો મૌન, ગંભીરતા અને ધૈર્ય ધારણ કરવાની સેા
કરતાં વિશેષ જરૂર છે. એકલા અડગ ઉભા રહેવાનું
તકમારે શિખવું જોઇએ. સઘળું બળ સ્થિરતાપર-અડગ
પણાપર આધાર રાખે છે. પર્વત તરફ, મોટા ખડક તરફ
કે એક નામના વૃક્ષ તરફ નજર કરો; અને તેઓની એ-
કાંત બળ્યતા તેમજ અચળ દૃઢતાથી શક્તિ કેવી રીતે
પ્રગટ થાય છે, તે તકમારા સમજવામાં બરાબર આવશે.
સરી જતી રેતી, વળી જતી ડાળી અને પવનથી હાથતા
બર તરફ નજર કરો; અને તકમને તકમની નિર્બળતા જ-
ણાઇ આવશે.

આ બધી ચીજો ચંચળ અને સહન કરવાની શક્તિ વગરની છે; અને જ્યારે હેમના જેવીજ બીજી વસ્તુઓ થી તેઓ જૂદી પડે છે ત્યારે તેઓ નિરૂપયોગી થઈ જાય છે. જે સમયે પોતાના સઘળા જાતિભાઈઓને વિકારો તથા લાગણીઓની અસર થાય છે, તે વખતે પણ જે શાંત અને અલગ રહી શકે છે, તેજ ખરો સામર્થ્યવાળો પુરૂષ છે.

જે મનુષ્ય પોતાના પાંડને વશ કરતાં અને કાષ્ટનાં રાખતાં શિખ્યો છે, તેજ પુરૂષ બીજાને વશ રાખી શકે અથવા આજ્ઞા કરી શકે. જે લોકો અસ્થિર મનના છે, બીકણુ છે, અવિચારી છે અને ચંચળ છે તેવા પુરૂષોએ તો બીજાની સોજતમાં રહેવું, અથવા બીજાનો આશ્રય શોધવો; નહિતર તેઓ આધાર વગર અધમ દશામાં આવી પડશે.

પણ જેઓ શાંત છે, ભયરહિત છે અને વિચારશીલ છે તેઓને માટે જંગલ, ઉદ્યાન કે પર્વતના શિખરનું એકાંત સ્થાન ઉત્તમ છે. તે સ્થળો, તેઓની જે હાલની શક્તિ છે તેમાં વિશેષ ઉમેરો કરશે. અને જે વિકારો રૂપી ચક્રી કે ભ્રમરીથી મનુષ્ય જાતિનો મોટો ભાગ સંસારના દુઃખમય સમગ્રમાં ધુંધાઈ જાય છે, તે વિકારોપર જ્ય મેળવી આ મનુષ્ય ફતેહમંદીથી પોતાના કાર્યમાં આગળ વધ્યાં કરશે.

હલકી વાસનાઓ એ શક્તિ નથી. તે તો શક્તિનો દુરુપયોગ છે, અથવા તો શક્તિ વિખેરી નાખનાર સાધન છે. વાસનાઓ તે બચાવે તોફાન રૂપ છે, જે જુસ્સાથી અને જોરથી ખડક સાથે અણખાય છે. પણ જે શક્તિ છે તે તો ખડક જેવી અચળ છે; અને સઘળાં તોફાનોમાં તે ખડક એકસરખી અડગતા રાખી શકે છે.

લ્યુથર નામનો મહાન ધર્મસુધારક જે વર્મ્સ નામના ગામમાં જન્મ્યો તો ત્યાંથી તે સહીસલામત પાછો આવી શકે કે કેમ એ બાબતની શંકાવાળા તહેના મિત્રોએ જાહેર તહેને (લ્યુથરને) સમજાવવા માંડ્યો, ત્યારે ખરી આત્મશક્તિ પ્રકટ કરતો તે ધર્મસુધારક બોલી ઉઠ્યો હતો કે:—“ આપણા છાપરાપર જેટલાં નળીયાં છે, તેટલાજ રાક્ષસો જે તે ગામમાં વસતા હોય, તો પણ હું ત્યાં જવાનો. ”

અને જે વખતે યેન્ગમીન ડીઝરેલાઈ પ્રથમ પાર્લિમેન્ટમાં ભાષણ કરવા ઉઠ્યો ત્યારે તહેનાથી બરાબર બે લી શકાયું નહિ તેથી આખી સભા ખડખડ હસી પડી; તે વખતે પોતાનું ધૈર્ય સાચવી તે બોલી ઉઠ્યો હતો કે “એક એવો પણ દિવસ આવશે કે જ્યારે મહારાજ ભાષણ સાંભળવું તે એક મ્હોટા માનરૂપ તહમે સમજશે.” આ તહેના તે સમયે બોલાયેલા શબ્દો તહેની આત્મિક શક્તિમાં તહેનો

કેટલો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો તે સમયે છે.

એક યુવાન ગૃહસ્થ ધણીવાર પોતાના કામમાં નિષ્ફળ નીવડતો હતો અને જ્યાં ત્યાં તે હાર ખાતો હતો. હવે વધારે પ્રયત્ન કરવો મુશ્કેલી છે, એમ જગ્ગારે લેના અનેક મિત્રો તરફથી લેને સૂચવવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો:—“જહાં ભાગ્ય અને સંપત્તિ જોઈ તહમે આશ્ચર્ય પામશે, એવો સમય ધણો દૂર નથી. ” આ શબ્દો બોલી તેણે સિદ્ધ કર્યું હતું કે લેના હૃદયમાં એવી અપૂર્વ અને અજીત શક્તિ છે કે જેના બળ વડે તે અનેક સંકટોને તરી ગયો છે અને વિજય મેળવવાને હાયક થયો છે.

જો તહમારામાં આવું બળ-આવી શક્તિ ન હોય તો શીકર નહિ; અભ્યાસ પાડો; તો તહમે પણ તે શક્તિ મેળવી શકશે. અને જ્ઞાન મેળવવાનો આરંભ કરવો એ શક્તિ મેળવવાની શરૂઆત કરવા બરાબર છે. પ્રથમ તો જે હલકી અને નજીવી બાબતોના તહમે ગુલામ બનેલા છો, તેનાપર સ્વામીપણું પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરો નિષ્કારણ ખડખડ હસવું, કોઈની નિન્દા કરવી કે ગપ્પાં મારવાં, અને બીજાને હસાવવાને ખાતરજ લોકોની ઠૂકા મસ્કરી કરવી: આ બધી બાબતોનો પ્રથમ ત્યાગ કરો; કારણ કે તહમારો કીમતી ધણો વખત આવા નજીવા પ્રસંગોમાં ચાલ્યો જાય છે, આ કારણથીજ ધણું તહાપણ વાપરીને અને મનુષ્ય

સ્વભાવનો પૂર્ણ અનુભવ મેળવીને સેંદ પોલે ઈશીશામન
લોકોને નકામાં ગપ્પાં મારવા તેમજ હસામસ્કરી કરવા
વિરુદ્ધ સખ્ત ઉપદેશ આપ્યો હતો.

કારણ કે આવી બાબતોમાં બહુ સમય ગુમાવવો તે
આત્મિક શક્તિ અને જીવનનો નાશ કરવા સમાન છે.
આવી આવી નજીવી બાબતોપર પ્રથમ ત્હમે જ્ય મેળવ-
શો અર્થાત્ તેવી બાબતોને ત્હમારા મન ઉપર જરા પણ
અસર નહિ પામવા દો, ત્હારે ખરી શક્તિ શું છે એનો
ઝાંખો આભાસ ત્હમને પ્રથમજ થશે. અને ત્યાર પછી
ત્હમે વધારે બલિષ્ઠ વાસનાઓ અને વિકારો જેઓ ત્હ-
મારા આત્માને બંધનમાં રાખે છે અને ત્હમારી ઉન્નતિને
વિરુદ્ધ થાય છે, ત્હેની સાથે યુદ્ધ કરવાને સમર્થ થશો;
અને ત્હમારે આગળ કચ્છાં પગલાં ભરવાં એ કહ્યાં વિના
પણુ સ્વયમેવ ત્હમારા સમજવામાં આવશે.

બધી બાબતો દરતાં અગત્યનો મુદ્દો એ છે કે,
એકજ ધારણા રાખો. એકજ યોગ્ય અને ઉચ્ચ ધારણા
મન આગળ રાખો; અને ત્હમારૂં સંકળું મનોબળ તે
પાછળ રોકો. ગમે તેવા સંજોગોમાં આવી પડે, છતાં
ત્હમારી નેમ મુકી દેતા નહિ. સંસ્કૃતમાં કહેવત છે
'સંશયસ્યા વિનश्यति' જેવા મનમાં આ કામ કરવું કે
પેલું કરવું એમ સંશય રહ્યા કરે છે અને જેનું મન

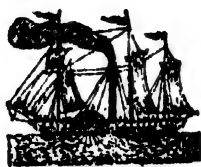
દઢ નથી તે મનુષ્ય નાશ પામે છે અર્થાત્ પોતાના કામમાં વિન્યવંત નીવડતો નથી.

શિખવાને તત્પર રહો, પણ ભીખવાને ઉતાવળા થતા નહિ. ત્હમારૂં કામ ખરાખર રીતે સમજો અને પછી તે ત્હમારા સઘળા સામર્થ્યથી કરો. જેમ જેમ ત્હમે ત્હમારા અંતરાત્માના અવાજ પ્રમાણે-ત્હમારા અંતઃકરણના હુકમ પ્રમાણે ચાલતા રહેશો તેમ તેમ ત્હમને વિન્ય પછી વિન્ય પ્રાપ્ત થયાજ કરશે અને ત્હમે ઉચ્ચ ને વધારે ઉચ્ચ સ્થાનો ધીમે ધીમે પ્રાપ્ત કરી શકશો અને ત્હમારી વિશાળ દૃષ્ટિથી ત્હમને આ જીવનનું સૌંદર્ય તથા હેતુ સ્વયમેવ ખુલ્લાં થઈ જશે. ત્હમારી જાતને પવિત્ર અને શુદ્ધ રાખવાથી ત્હમે જરૂર તંદુરસ્ત બનશો.

જો ત્હમારામાં પોતાનામાં શ્રદ્ધા હશે, તો જરૂર ત્હમારા કામમાં ત્હમને વિન્ય મળશે. જો ત્હમે ત્હમારી જાતને કાયુમાં રાખી શકશો તો સઘળી સત્તા પોતાની મેળે આવી મળશે. ત્હમારા દરેક કાર્યમાં ત્હમને સિદ્ધિ મળશે. કારણ કે હવે ત્હમે એક જુદી વ્યક્તિ તરીકે કામ કરતા નથી, તેમજ ત્હમે ત્હમારી જાતના દાસ નથી; પણ જગતના ભલાને વાસ્તે કાર્ય કરનારી શક્તિઓ સાથે એક થઈ ત્હમે કાર્ય કરો છો. અને તેથી ત્હમારૂં જીવન સાંવૈજનિક લાભાર્થે વપરાય છે. ત્હમને આ માર્ગે સાલતાં

જે તદુરસ્તી મળશે તે સર્વદા ત્હમારી પાસેજ રહેશે. ત્હમને જે વિજય પ્રાપ્ત થશે તે, મનુષ્યોની ગણતરીની પેલીપારનો થંશે અને કદાપિ અદૃશ્ય થશે નહિ. અને ત્હમારી શક્તિ અને પ્રભાવ જમાના પસાર થશે તેમ તેમ વધતાં જશે. કારણ કે આ જગતને ધારણ કરનારાં જે નિત્ય તત્ત્વો છે, ત્હેના ત્હમે એક ભાગ રૂપે બનેલા છો.

ત્હારે હવે ત્હમે સમજ્યા હશે કે તંદુરસ્તીનું રહસ્ય પવિત્ર હૃદય અને સુવ્યવસ્થિત મન છે. વિજયનું રહસ્ય અલગ શ્રદ્ધા અને સારી રીતે યોજેલું કાર્ય છે. અને ઈ-ચ્છા રૂપી કાળી ઘોડીને પરિપૂર્ણ વિચાર શક્તિથી વશ રાખવી એ પ્રભાવનું રહસ્ય છે.

પ્રકરણ ૬ કું.

પરમસુખ અથવા આનંદ કય્હાં છે ?

કેા સુખ મેળવવાને બહુ આતુર જણાય છે, પણ એ આતુરતા જેટલીજ જગતમાં સુખની ખામી નજરે પડે છે ! પૈસા મળવાથી પરમ અને સ્થાયી સુખ મળશે એવા વિચારથી ધણાગરીબ મનુષ્યો ધનનાંજ વળખાં માર્યા

કરે છે. ધણા ધનવાન મનુષ્યો જેમની દરેક ઇચ્છા કે વાસના પરિપૂર્ણ થયેલી છે, તેઓ હદ કરતાં વધારે ધન હોવાથી દુઃખ ભોગવે છે; અને પથારીમાં પડ્યા પડ્યા કહે છે કે, “હાય ! અમારાથી કાંઈ કામ બનતું નથી.” અને સુખ કે પ્રસન્નતાનો વિચાર કરીએ તો ધણા ગરીબ મનુષ્યો કંતાં પણ આ બાબતમાં હેમની સ્થિતિ સારી નથી. આ

બાબત ઉપર જે આપણે ખારીક વિચાર કરીએ તે આપણે એવા મુદ્દા ઉપર આવીએ છીએ કે, સુખ જાણ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ પર આધાર રાખતું નથી, તેમ દુઃખ તે વસ્તુઓના અભાવમાં રહેલું નથી.

જો આથી ઉલટું હોત તો સધળા ગરીબો તદ્દન દુઃખી હોત અને સધળા ધનવાન પુરૂષો સુખમાં મ્હાલતા હોત. પણ જગત તરફ દૃષ્ટિ કરતાં ઘણીવાર આ કરતાં જુદોજ દેખાવ આપણે જોઈએ છીએ. આ લખનારે દુઃખીમાં દુઃખી એવા પણ પુરૂષો જોયા છે. તે સર્વ ધનવૈભવ વાળા હતા. અને જમને તહેણે સૌથી સુખી જોયા છે તેઓ પોતાની આજીવિકા જોટલું ધન પણ મહામહેનતે પ્રાપ્ત કરતા હતા. ઘણા પુરૂષો જેઓએ પોતાની આખી જીંદગી ધન એકઠું કરવામાંજ પસાર કરી છે, તેઓ ખુશી રીતે કપુલ કરે છે કે ધન મેળવ્યા પછી સ્વાર્થને ખાતરજ લેનો ઉપભોગ કરવાથી આ જીંદગી કેવળ નિરસ બને છે, અને જઠારે તેઓ ગરીબ હતા ત્યારે તેઓ આ કરતાં વિશેષ સુખી હતા.

ત્યારે સુખ એ શું છે ? તે કેવી રીતે મળી શકે ? શું તે ફક્ત સ્વપ્ન છે કે ખોટી ભ્રમણા રૂપ છે ? અથવા તો દુઃખ શાશ્વત છે ?

ખારીક તપાસ અને અવલોકન કર્યા પછી આપણે

એવા નિશ્ચયપર આવીએ છીએ કે જેઓએ સદ્ગુણના માર્ગમાં પગ મૂક્યો છે તે સિવાયના બીજા બધા મનુષ્યો એમ માને છે કે આપણી ઇચ્છાઓ તૃપ્ત કરવામાં સુખ રહેલું છે. અજ્ઞાનથી ઉદ્ભવેલી અને સ્વાર્થી વિચારો તથા વાસનાઓથી બલિષ્ઠ બનેલી આવી માન્યતા એજ આ જગતમાં દુઃખનું ખરૂં કારણ છે. ‘ઇચ્છા’ એ શબ્દ અત્રે “હલકી વાસનાઓ”ના સંકુચિત પ્રદેશ સારૂ વપરાયો નથી, પણ તહેની સત્તા ઉચ્ચ પ્રદેશો ઉપર વર્તે છે કે જ્યાં વધારે બલિષ્ઠ, વધારે શક્તિમાન અને વધારે નાશ કરે તેવી વાસનાઓ બુદ્ધિમાન અને સખ્ય કહેવાતા લોકોપર પોતાનું રાજ્ય ચલાવે છે અને આત્માની પવિત્રતા તથા સુંદરતા (જે સુખનું પરમ કારણ છે) તેનો નાશ કરે છે.

ઘણા લોકો એમ તો કમુલ કરે છે કે આ જગતમાં દુઃખનું મૂળ કારણ સ્વાર્થ છે, પણ તહેની સાથે તેઓ એમ માનવાની ભૂલ કરે છે કે આ દુઃખનું કારણ પોતાની નહિ પણ બીજાની સ્વાર્થ દૃષ્ટિ છે. જ્યારે તહમે એમ હૃદયથી કમુલ કરશો કે તહમારા દુઃખનું ખરૂં કારણ તહમારી પોતાનીજ સ્વાર્થ બુદ્ધિ છે, ત્યારે જરૂર તહમે સ્વર્ગનાં દ્વારમાં પેસવાને લાયક બનશો.

પણ જ્યાં સુધી તહમે એમ માનશો કે બીજાની સ્વાર્થ દૃષ્ટિ તહમારા આનંદનો નાશ કરનારી છે, ત્યાં

સુધી ત્હમે જાતેજ આંધેલા કેદખાનામાં ત્હમારા આત્માને કેદી બનાવેા છો.

સુખ એ પૂર્ણ સંતોષની આંતર દશા છે. આ સુખ આનંદરૂપ છે; અને તે આનંદમાં કોઇ પણ પ્રકારની 'ઇચ્છા' રહેતી નથી. ઇચ્છા તૃપ્ત થવાથી જે સંતોષ મળે છે, તે બહુજ દુઃખે અને માયાવી હોય છે; અને તેજ ઇચ્છા તૃપ્ત કરવાની વધારે લાલસા હૃદયમાં જાગૃત થાય છે. ઇચ્છા તે સમુદ્ર જેવી છે; જેમ સમુદ્ર આટલી બધી નદીઓ મળતાં છતાં ધરાતો નથી, તેમ ઇચ્છા અનેક પદાર્થો પ્રાપ્ત થવા છતાં કદાપિ તૃપ્ત થતી નથી. ઇચ્છા પેતાના સેવકો પાસેથી અધિક અધિક સેવાની આશા રાખે છે. જ્યાં સુધી શારીરિક કે માનસિક દુઃખ મનુષ્યને માથે ન આવી પડે ત્યાં સુધી તે ઇચ્છાઓને તૃપ્ત કરવામાં મગ્ન રહે છે; પણ પછી દુઃખરૂપી અગ્નિમાં તે સપડાય છે, કે જે અગ્નિ ત્હેને કડવો અનુભવ આપી તે વાસનાઓના પાસમાંથી મુક્ત કરે છે અને પવિત્ર કરે છે.

ઇચ્છા એ નરકવાસીઓનો ધર્મ છે; અને સધળાં દુઃખો તેમાં સમાયેલાં છે. ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કરવો એ સ્વર્ગનો સાક્ષાત્કાર કરવા રૂપ છે; અને સ્વર્ગમાં સર્વ પ્રકારનો આનંદ નિઃસ્પૃહી મનુષ્યની રાહ જુએ છે.

એક કવિ લખે છે કે:-

I sent my soul through the invisible,
Some letter of that after life to spell;
And by and by my soul returned to me,
And whispered ' I myself am heaven and hell.'

“મરણોત્તર સ્થિતિનું રહસ્ય મેળવવાને મહેં મહારા આત્માને
અદૃશ્ય ભુવનોમાં મોકલ્યો. ધીમે ધીમે મહારો આત્મા પાછો
વળ્યો અને મહારા કાનમાં શાન્તિથી બોલ્યો ‘હું મહારી જા-
તેજ સ્વર્ગ તેમજ ‘નરક છું.’”

સ્વર્ગ અને નરક એ બે મનની સ્થિતિઓ છે. સ્વાર્થ-
માં અને સ્વાર્થી તૃષ્ણાઓ સંતોષવામાં રચ્યાપચ્યા રહો,
એટલે જરૂર તમે નરકમાં હુમ્મશો. અહિંપણનો વિચાર દૂર
કરી તદ્દન નિઃસ્વાર્થતા અને જીતેન્દ્રિયપણું શિખો; એટલે ત્હમે
અહીં વસવા છતાં પણ સ્વર્ગીય આનંદ અનુભવશો. અ-
હંતા આધળી છે, અવિચારી છે, જ્ઞાનરહિત છે અને
દુઃખના પરમ કારણભૂત છે. શુદ્ધ વિચાર શક્તિ, નિષ્પક્ષ-
પ્રાતી નિર્ણય અને સદ્જ્ઞાન આ સર્વ બાબતોને દિવ્ય ચૈ-
તન્ય સાથે સંબંધ છે. આ દિવ્ય ચૈતન્યનો જે પ્રમાણમાં
ત્હમે અનુભવ કરશો તે પ્રમાણમાં ખરું સુખ શું છે એનો
ત્હમને ખ્યાલ આવશે.

જ્યાં સુધી ત્હમે સ્વાર્થી વિચારથી પોતાની જાતને વા-
સ્તે સુખ યા સુખના પદાર્થો શોધશો ત્યાં સુધી ખરું સુખ
ત્હમારાથી દૂર નાશશે અને દુઃખ અને દૌર્ભાગ્યનાં બીજ

રોપાશે જેટલે અંશે બીજનું ભણું કરવામાં-પરોપકારમાં
અહંતાનો તહમે ત્યાગ કરી શકે છો, તેટલેજ અંશે
તહમે સુખ મેળવવાને લાયક બનોછો અને આનંદના ભોક્તા
થઈ શકો છો. એક કવિ કહે છે કે:-

It is in **loving**, not in **being loved**,
The heart is blessed;
It is in **giving**, not in **seeking** gifts,
We find our quest.

“બીજ આપણને આપે તેથી નહિ પણ આપણે
બીજને આપીએ તેથી હૃદય આનંદિત થાય છે. દાન
લેવામાં નહિ પણ દાન દેવામાં આપણી આંતર શોધને
અંત આવે છે.”

Whatever be thy loving or thy need,
That do thou give;
So shall thy soul be fed, and thou indeed,
Shalt truly live.

“તારે જે વસ્તુની ઇચ્છા કે જરૂર હોય તે વસ્તુ તું
આપ આપી તારા આત્માને ખરો ખોરાક મળશે અને
તું ખરી રીતે જીવ્યો ગણાઈશ.”

સ્વાર્થનો વિચાર કરવાથી તહમે દુઃખને આવકાર આપો
છો. સ્વાર્થનો વિચાર છોડો એટલે તહમે શાંતિને ખોજાવો
છો. સ્વાર્થનો વિચાર કરવાથી તહમે સુખ ખુઓછો એટ-

હુંજ નથી પણ જેને આપણે સુખનું મૂળ માનીએ છીએ તે પણ જતું રહે છે. જીભનો લોલુપી મનુષ્ય દિન પ્રતિદિન નવા નવા સ્વાદિષ્ટ ખોરાકોને સાર તલસે છે અને મરી ગયેલી ભૂખને સજીવન કરવા જીભને રચતા વિવિધ પદાર્થો ખાય છે, પણ થોડા દિવસમાં તો તહેને અજીર્ણ થાય છે કે અનેક રોગ થાય છે, અને તેથી પ્રથમ જેટલું ખાઈ શકતો હતો તેટલું ખાવાનું પણ તહેને સુખ મળતું નથી. પણ જેણે પોતાની જીભ ઇન્દ્રિયને વશ કરી છે અને જે જીભને સ્વાદિષ્ટ લાગતા પદાર્થોને શોધતો નથી, એટલુંજ નહિ પણ તહેનો વિચાર સરખો પણ કરતો નથી, તે સાદા ખોરાકમાં પણ પરમ સુખ માને છે. સ્વાર્થી મનુષ્યો ધારે છે કે ઇચ્છાઓની તૃપ્તિમાં સુખના દેવની આકૃતિ રહેલી છે, પણ જેવા તેઓ તે આકાર પકડવા જાય છે કે તરતજ તહેમના હાથમાં દુઃખનું હાજપિંજર આવે છે । ધર્મશાસ્ત્ર સત્યજઃકહે છે કે “જે મનુષ્ય સ્વાર્થને લીધે પોતાનાજ વિચારમાં મશગુલ રહે છે, તહેનું જીવન નિર્રર્થક જાય છે; પણ ખીજને લાભ કરવાનો આશય દૃષ્ટિ સમીપ રાખી જે પોતાની જાતને સર્વથા ભૂલી જાય છે, તે પરમાર્થ કરતાં ખરો સ્વાર્થ સાધે છે. અર્થાત્ તે પરમ આનંદનો ભોક્તા બને છે.”

જેહારે તહે સ્વાર્થપરાયણતાથી કોઈ પણ વસ્તુની

ઇચ્છા કરવાનું છોડી દેશો અને સ્વાર્થત્યાગવૃત્તિ થઈ જાય
 કરશે ત્યારે શાશ્વત સુખ મેળવવાને ત્હમે લાયક બનશો.
 જે ક્ષણિક વસ્તુને ત્હમે ચ્હાતા હો, અને ત્હમે તે વસ્તુને
 વળગી રહો કે નહિ છતાં જે વસ્તુ એક દિવસ ત્હમારા
 હાથમાંથી જવાની તો છેજ તે વસ્તુનો સર્વથા ત્યાગ કરવા
 ત્હમે ખુશી હો તો ત્હમને જણાશે કે, જે ત્હમને હાનિ-
 કારક અને દુઃખરૂપ લાગતું હતું તે એક મોટા લાભ
 રૂપ નીવડશે. આપણને મળે તે સાર આપણું આના
 કરતાં વધારે મોટો ભ્રમ અથવા દુઃખનું કારણ આ
 જગતમાં ખીજું એક પણ નથી. પણ વસ્તુનો ત્યાગ
 કરવાને અને દુઃખ સહન કરવાને તૈયાર રહેવું, એજ
 શાશ્વત જીવન અનુભવવાનો ઉત્તમ માર્ગ છે. જે વસ્તુઓ
 સ્વભાવથી ક્ષણિક છે, તે વસ્તુઓ ઊપર ચિત્ત લગાડવાથી
 સુખ મેળવવાની આશા શી રીતે રાખી શકાય ? જે નિત્ય
 છે, સ્થાયી છે, તે વસ્તુનું મનન કરવાથી અથવા તે
 ઊપર આપણું ચિત્ત ચોંટાડવાથીજ પરમ અને શાશ્વત
 સુખ મેળવી શકાય. માટે ક્ષણિક વસ્તુઓ ઊપર રાગ ધર-
 વાનું અને ત્હને સાર તલસવાનું છોડી દો, તો જરૂર
 ત્હમે શાશ્વત વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવી શકશો. અને જેમ જેમ
 ત્હમે સ્વાર્થનો ત્યાગ કરતા થશો અને પવિત્રતા, નિઃ-
 સ્વાર્થ અને મૈત્રીભાવના સદ્ગુણો ખીલવતા જશો તેમ

તેમ ત્હમે આત્મપ્રકાશ મેળવવા સમર્થ થશો. અને ત્હેની સાથે ત્હમને એવો આનંદ મળશે કે જે આનંદ કદાપિ નાથ પામે નહિ.

જે હૃદય ખીજા મનુષ્યો તરફના પ્રેમ ખાતર તદ્દન નિઃસ્વાર્થી બન્યું છે, તે ઊચ્ચમાં ઊચ્ચ સુખ મેળવવાને લાયક થયું છે, એટલુંજ નહિ પણ તે હૃદયવાળો અમર બન્યો છે; કારણ કે તેવી વૃત્તિથી ત્હેનો દિવ્ય સ્વભાવ પ્રકટ થાય છે. ત્હમે અત્યાર સુધી કરેલાં કાર્યોનું ખારીક અવલોકન કરશો તો ત્હમને જણાશે કે, જે પ્રસંગે ત્હમે દયાનો કે સ્વાર્થરહિત પ્રેમનો એક શબ્દ બોલ્યા કે એક કાર્ય કર્યું, તે પ્રસંગ ત્હમારી જીંદગીમાં ઊત્તમોત્તમ સુખનો હતો.

પુરુષો અને સ્ત્રીઓ ગાંડાની માફક અહીં તહીં સુખની શોધમાં રખડ્યાં કરે છે; તે છતાં ત્હમને તે સુખ જડતું નથી અને જ્યાં સુધી તેઓને ખાત્રી થાય કે સુખ તો ત્હેમની અંદરજ રહેલું છે તેમજ ત્હેમની આસપાસ ચારે બાજુએ જગતમાં વ્યાપી રહેલું છે અને ફક્ત ત્હેમના સ્વાર્થી વિચારથીજ તે સુખનાં દાર ત્હેમને વાસ્તે બંધ થયેલાં છે,—ત્યાં સુધી ત્હેમને કદાપિ સુખ મળી શકશે નહિ.

આ સંબંધમાં કવિ બહેન પરમ સુખનું ખરૂં કારણ દર્શાવતો બહુજ સુંદર રીતે જણાવે છે કે:—

“ હું સુખની શોધમાં ઘરથી નીકળ્યો. ઉંચા વડના ઝાડ પાસે તેમજ લીલા દ્રાક્ષના વેલા પાસે થઈ પસાર થયો; પણ સુખ તો મહારાથી દૂર ને દૂર ભાગતું જ નહોતું.

“હું તહેની પાછળ પડ્યો. પર્વત અને ટેકરીઓ ઉપર, ખીડમાં અને ખેતરમાં—દરેક સ્થળે તહેને શોધવા મહેં કર્યાં કર્યું. ઝડપથી જોતી નદીના પ્રવાહ સાથે અથવા તો જમ્હાં ગરુડપક્ષી આનંદમાં મહાલે છે તેવા ખડો ઉપર, દરિયા અને જમીન ઉપર મહેં ચારે બાજુએ સુખની : શોધમાં પ્રવાસ કર્યો; પણ હાય ! અશ્વસોસ ! સુખ તો મહારાથી દૂર જ રહ્યું.

“ હું ચાક્યો, કંટાળી ગયો; સુખની શોધ છોડી દીધી; એક ઝરાના કિનારા પર આરામ લેવાને જોડો. તેવામાં એક મનુષ્યે આવી મહારી પાસે ભોજન માગ્યું. બીજાએ આવી ભિક્ષા માગી. મહેં તે બુખ્યા મનુષ્યને રોટલો આપ્યો અને તે બીજાને થોડા પૈસા આપ્યા. તેવામાં ત્રીજો એક મનુષ્ય દુઃખથી કંટાળી ગયેલો અને જગતની હાડમારીથી ત્રાસ પામેલો હોઈ મહારી પાસે દિલસોજી મેળવવા આવ્યો અને એક ચોથો શાંતિ શોધતો મહારી પાસે આવી પહોંચ્યો. મહેં મારી શક્તિ પ્રમાણે તન, મન અને ધનથી તહેમને દિલસોજી અને શાંતિ આપી. એટલામાં તો દિવ્ય આકૃતિ ધારણ કરી સુખની દેવી મહારી સમક્ષ આવી બિભી અને

ધીમેધી મ્હારા કાનમાં બોલી: “ આજથી હું તારી છું. તારું તારાં સુંદર કાર્યોથી મ્હને વશ કરી લીધી છે ! ”

અંગત અને ક્ષણિક સુખનો ત્યાગ કરતાં શિખો તો જરૂર ત્હમે સ્થાયી અને સર્વવ્યાપી સુખ મેળવવા ભાગ્ય-શાળી બનશો. હલકી અને સ્વાર્થી અહંતા જેને લીધે ત્હમે સઘળી વસ્તુઓ પોતાના લાભને સાર ઈચ્છો છે. ત્હને ત્યાગ કરો તો અત્યારે ને અત્યારે ત્હમે દેવોના સોબતીઓ થશો, અને આ જગતમાં વસવા છતાં સર્વગત (Universal) પ્રેમનો કાંઈક ત્હમને અનુભવ થશે. બીજાઓનાં દુઃખ દૂર કરવામાં અને બીજાઓની તંગીઓ પુરી પાડવામાં ત્હમારા સ્વાર્થને બુલી જાઓ તો સ્વર્ગીય સુખ ત્હમને મળશે અને તે ત્હમને સઘળાં દુઃખ અને દિલગીરીથી મુક્ત કરશે.

“ શુભ વિચારો રૂપી પ્રથમ પગથિયું ભરીને, શુભ વચનો રૂપી બીજું પગલું ભરીને, અને શુભ કાર્યો રૂપી ત્રીજું પગલું ભરીને હું સ્વર્ગમાં દાખલ થયો ” એમ એક મહાત્માનું વચન યાદ આવવાથી ત્હમને કહું છું કે, ત્હમે પણ તે માર્ગે ચાલીને સ્વર્ગમાં દાખલ થઈ શકો. સ્વર્ગ એ દુર નથી પણ પાસે છે. કેવળ નિઃસ્વાર્થી પુરૂષો ત્હને સાક્ષાત્કાર કરી શકે. જેઓ હૃદયના પવિત્ર છે, તેઓજ ત્હને સંપૂર્ણ અનુભવ કરી શકે.

આ નિઃસીમ સુખનો, કદાપિ ત્હમને અનુભવ ન થયો.

હોય તો ત્હમારા હૃદય આગળ નિઃસ્વાર્થ પ્રેમની ઉચ્ચ ભાવના રાખવાથી અને તે પ્રમાણે વર્તવાનો પ્રયત્ન કરવાથી ત્હમને ત્હેનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે. આવા પ્રકારની આકાંક્ષા કે પ્રાર્થના એ ઉચ્ચ પદની અભિલાષા છે. તે શ્રવણી, પોતાના દિવ્યસ્થાન (જ્યાં શાશ્વત સંતોષ વસે છે) પ્રતિ જવાની આ અભિલાષા છે. ઉચ્ચ અભિલાષા અથવા ભાવનાથી હલકી ઇચ્છાઓનું સ્વરૂપ ફરી જાય છે; તે ઇચ્છાઓ રક્ષણ કરનારી શક્તિઓ રૂપે બદલાઈ જાય છે. ઉચ્ચ અભિલાષા કરવી એ હલકી વાસનાઓના પાશમાંથી મુક્ત થવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. જેમ એક ઊડાઉ છોકરો દુઃખ અને એકાંત વાસનો કડવો અનુભવ મેળવી ડાહ્યો બની પોતાના પિતાને ઘેર પાછો વળે છે, તેવી રીતે આ શ્રવણ પણુ આ સંસારની અનેક ઉપાધિઓમાં વિવિધ પ્રકારનું દુઃખ અનુભવી અંતર્મુખ વળે છે.

હલકી સ્વાર્થવૃત્તિ ઉપર ત્હમે જેમ જેમ જાય મેળવતા જાઓ છો, જગતના પદાર્થો સાથે બાંધનારી સાંકળોને જેમ જેમ ત્હમે તોડતા જાઓ છો, તેમ તેમ ત્હમને આપવાથી મળતા આનંદનો અનુભવ થતો જશે. કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરવા જતાં અનુભવાતા દુઃખને બદલે ત્હમારી વસ્તુઓ, જ્ઞાન, પ્રેમ અને પ્રકાશ આપવાથી મળતો અપૂર્વ આનંદ ત્હમે ભોગવી શકશો. તે વખતે ત્હમને અનુભવ થશે કે લેવા કરતાં આપવામાં વધારે આનંદ રહેલો છે.

પણ આ આપવાનું કામ નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી કૃપાની આ-
 શા સિવાય કરવું જોઈએ. પવિત્ર પ્રેમથી આપેલી
 દક્ષિણા સાથે નિરંતર આનંદ માણ્ય પડે છે. ત્હમે સંઘળું
 આપો તે છતાં, ત્હમારો અભાર ન માનવામાં આવે અ-
 થવા તો ત્હમારી ખુસામત ન કરવામાં આવે, અથવા
 તો વર્તમાનપત્રમાં ત્હમારું નામ ન આવે, અથવા તો
 રાવબહાદુર કે ખાનબહાદુરનો ખીતાબ ત્હમને ન મળે તે
 વખતે જો ત્હમારું દિલ દુહાયતો સમજજો કે ત્હમે
 આપેલી દક્ષિણા ખરા પ્રેમનું નહિ પણ ખોટી
 મગરૂરીનું પરિણામ હતું, અને ત્હમે મેળવવાને વા-
 સ્તેજ આપતા હતા, અથવા ખરું કહીએ તો આપતા
 ન હતા પણ અહણુ કરતા હતા. ખીજના કલ્યાણ અર્થે
 ત્હમારો સ્વાર્થનું બલિદાન આપતાં શિખો. હમે જે જે કાર્ય
 કરો તેમાંથી અહંતાનો વિચાર દૂર રાખો. આ સર્વ પરમ
 સુખનું ઉત્તમ રહસ્ય છે. સ્વાર્થના વિચારો ત્હમારો
 હૃદયમાં દાખલ ન થાય તે સાર કાળજી રાખો અને અંદ-
 રથી-હૃદયથી આત્મભોગ આપવાનો ઊમદા પાઠ શિખો.
 આથી ત્હમે સુચ્યના ઉચ્યમાં ઉચ્ય શિખરપર પહોંચી શકશો
 અને વાદળ રહિત આનંદના પ્રકાશમાં ત્હમે રમશો અને
 ત્હમે અમરપણનો તેજસ્વી પોશાક ધારણ કરશો.

પ્રકરણ ૭ મું.

વૈભવનો અધિકારી કોણ ?

હૃદયમાં પ્રમાણિકપણું, વિશ્વાસ, ઔદાર્ય અને પ્રેમ રહેલાં છે, તે હૃદયવાળો પુરુષ જ ખરી સમૃદ્ધિ-વૈભવ મેળવવાને લાયક અધિકારી છે. જે હૃદયમાં આવા ગુણો નથી તે હૃદય કદાપિ ખરા વૈભવનો અનુભવ કરી શકે નહિ; કારણ કે ખરા સુખની માફક ખરા વૈભવનો

આધાર આંતરગુણોપર રહેલો છે. સોભી મનુષ્ય કરોડાધિપતિ થાય પણ તે હંમેશાં દિલગીર અને દુઃખી દેખાશે અને જ્યાં સુધી તહેની પાસે જે ધન છે તેના કરતાં વધારે ધન જગતમાં એક જણ પાસે પણ હોય, ત્યાં સુધી તે પોતાને ગરીબજ ગણશે.

પણ જે માણસ પ્રમાણિક ખુલા હૃદયનો અને પ્રેમાળ છે તે મનુષ્ય પોતાની બાહ્ય સમૃદ્ધિ થોડી હોવા છતાં પણ

અનંત વૈભવનો અનુભવ કરે છે. “જે અસંતોષી છે, તેજ દુઃખી છે.” પોતાની પાસે જે છે તેથી જે સંતોષ માને છે તેજ સુખી અને પોતાની પાસે જે હોય તે ઉદ્ધાર હાથે જે ખર્ચે છે તેજ ખરો ધનવાન છે.

આ જગતમાં ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક અનેક શુભ ચીજો ચારે બાજુએ આવી રહેલી છે, તે બાબતનો જ્ઞાન આપણે વિચાર કરીએ છીએ અને તહેની સાથે થોડક સુવર્ણના કડકા મેળવવાને અથવા તો થોડક એકર જમીન પ્રાપ્ત કરવાને લોકો જે ઘડમથલ અને ધમાલ કરે છે તે સરખાવીએ છીએ ત્હારે, બિચારા મનુષ્યો કેટલા બધા અજ્ઞાન છે ત્હેનો. આપણને કાંઈક ખ્યાલ આવી શકે છે. તેજ વખતે આપણને અનુભવ થાય છે કે, સ્વાર્થપરાયણતા છે તેજ મ્હોટામાં મ્હોટી આત્મઘાત છે. કુદરત તરફ ત્હમે દષ્ટિ કરો; ત્હમે જોઈ શકશો કે કુદરત ખુદલા હાથે પોતાની બક્ષીસો ચારે બાજુએ આપે છે તે છતાં કુદરતને કોઈ પણ પ્રકારની ખામી પડતી નથી. હવે મનુષ્ય તરફ નજર કરો: ત્હમે જોશો કે તે સર્વ વસ્તુ મેળવવા જાય છે અને તે છતાં અંતમાં દરેક વસ્તુ ખોઈ બેસે છે. દુરસદે આ મુકાબલો હૃદયમાં ઉતારો. જે ત્હમારે ખરી શક્તિ મેળવવાની ખાસ ઈચ્છા હોય તો પ્રયત્ન તો ઘણા મનુષ્યોએ માની લીધેલો ખોટો વિચાર દૂર કરવો.

જોઈએ કે, પરમાર્થ કરવાથી ઉલટું આપણને દુઃખ થશે. સ્પર્ધા અને હરીશાધના તત્વપર શ્રદ્ધા ન રાખી, કારણકે તે તત્વથી જેવડે સત્ય વિજયી થશે. એ બાબતની ત્હમારી શ્રદ્ધા ઊભી જશે. લોકોનો આ સ્પર્ધા અથવા હરીશાધના સંબંધમાં ગમે તેવો વિચાર ભલે હોય પણ તે બાબતમાં તેઓને શ્રદ્ધા તો નથીજ. પ્રેમ અને સદ્ગુણના સનાતન નિયમમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખો; કારણકે આ નિયમ સઘળા હરીશાધના કાયદાઓને, અંતે, હાસેલી મૂકશે; અને હાલ પણ ધર્મિક મનુષ્યોના જીવન અને હૃદયમાંથી સ્પર્ધાના કાયદાઓને તો ક્યારનોએ દેશવટો મળ્યો છે, જેને આવી અચળ શ્રદ્ધા હોય છે તે માણસ અપ્રમાણિકપણું જોઈ પોતાના મનની શાંતિમાં ભંગ થવા દેતો નથી; કારણકે અપ્રમાણિકપણુનો અંતે નાશ થવાનો છે, એમ તે ચોક્કસ માને છે.

ત્હમે ગમે તેવા સંજોગમાં આવી પડ્યા હો, છતાં તે દરેક સંજોગમાં ત્હમને જે ન્યાયયુક્ત અને ધર્મશીલ લાગે તે પ્રમાણે વર્તો; અને નિયમમાં શ્રદ્ધા રાખો. પછી જગતમાં વ્યાપી રહેલી દૈવી શક્તિમાં સંપૂર્ણ ભરોસો રાખો; તે ત્હમને કદાપિ તજ દેશે નહિ. સર્વદા ત્હમારું તે શક્તિથી રક્ષણ થશે. આવા વિશ્વાસથી સઘળા ગેરલાભ લાભના રૂપમાં ફેરવાઈ જશે અને સઘળા આપત્તિઓ આશિ-

પાંદે ૩૫ થશે. પ્રમાણિકપણું, ઉદારતા અને પ્રેમને કદાપિ ત્યાગ કરતા નહિ. કારણકે એ સદ્ગુણો સાથે જો તહમારા માં ઉદ્યોગ હશે તો તહમે જરૂર ખરી રૂઢિના ભોક્તા થશે. “પહેલો હું” અને પછી બધું ગામ” એવી, લોકોની ખોટા વિચારો ઉપર બંધાયેલી માનતાઓને માન આપતા નહિ; કારણકે આ ઉક્તિને માન આપવાથી તહમે કોઈ પણ મનુષ્યનું દુહ્યાણ કરવાને બદલે તદ્દન એકલપેટા થશે.

આવા સાંકડા વિચારના મનુષ્યોને એવો સમય જીવં-ગીમાં આવી પહોંચેછે કે જ્યારે સઘળા હૈમને તજી જાય છે અને જ્યારે તેઓ દુઃખમાં એકલા હોવાથી ખુમ પાડે છે ત્યારે હૈમની ખુમ કોઈ પણ સાંભળતું નથી અને હૈમને કોઈ પણ મદદ કરતું નથી. સર્વને ભૂલી જઈ કેવળ પોતાની જાતનોજ વિચાર કરવાથી દરેક પ્રકારના ઉચ્ચ અને ઉમદા ગુણોની ખીલવટ બંધ પડી જાય છે. જો તહમારું મન વિશાળ હશે અને તહમારું હૃદય ખીજ-ઓને પ્રેમથી અને અંતઃકરણથી ભેટતું હશે તો તહમને અપૂર્વ અને મહાન્ આનંદ થશે અને તહમને અનંત સમૃદ્ધિ નિઃશંસય મળશે.

જો લોકોએ ધર્મ યા પ્રેમના કાયદાનો ત્યાગ કર્યો છે તેઓને પોતાનો બચાવ કરવા સારું ‘હરીશ્ચંદ્રના કાયદા’ની જરૂર પડે છે. પણ જો લોકો ધર્મિષ્ઠ છે હૈમને વાસ્તે આ

કાયદાની બીલકુલ જરૂર નથી. આ બીનપાયાદાર કે ગેર-વાજબી ક્ષીલ નથી. હાલ પણ જગતમાં એવા પુરૂષો વિ-ધમાન છે કે જેઓએ પોતાના પ્રમાણિકપણા અને વિશ્વા-સના બળથી હરીફાઈના કાયદાઓનો અનાદર કર્યો છે. તેવા પુરૂષો હરીફાઈના પ્રસંગોમાં પણ પોતાના સત્તનિય-મોથી જરા પણ હ્યા સિવાય ધીમે ધીમે રૂઢિ મેળવવા શક્તિમાન થયા છે; અને જે લોકોએ હેમના પરાભવ માટે યત્ન કર્યો છે તે સર્વ હેમના તે કામમાં નિષ્ફળ નીવડેલા છે.

જે લોકોમાં આવા સહગુણો છે, હેમને તે સહગુણો રૂપી અમોઘ બખ્તર છે, જેના આગળ કોઈ પણ અશુભ તત્ત્વો ટકી શકતાં નથી. દુઃખના પ્રસંગમાં પણ આ સહ-ગુણો એવડા રક્ષણ કર્તા નીવડે છે. જેનામાં આવા સહગુણો વાસ કરે છે તેઓ એવા પાયાપર વિજયની ધમારત ચણે છે કે જે પાયો કદાપિ હો નહિ; અને તેનાથી એવી રિદ્ધિ મળે છે કે જે રિદ્ધિ સર્વ કાળમાં એકસરખી રીતે ટકી રહે છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

ધ્યાનની શક્તિ

આ

તેમક ધ્યાન એ દૈવી માર્ગ છે. પૃથ્વી પરથી સ્વર્ગ લોકમાં, અશુભમાંથી શુભમાં, અને દુઃખમાંથી સુખમાં તથા અશાંતિમાંથી શાંતિ ભણી લેઈ જનારી તે એક ગુપ્ત નિસરણી છે. દરેક મહાત્મા આજ નિસરણીએ ચઢ્યા છે. જેને આપણે હાલ પાપી અથવા અધમ માનીએ છીએ તેવો દરેક માણસ જોલો અથવા મોડો આ નિસરણી ઉપર જઈ સુધી પગ મુકશે નહિ ત્યાં સુધી તે ઉન્નતિ મેળવી શકશે નહિ. જગતથી કંટાળેલો દરેક પંથી અથવા મુસાફર જેણે જગતને મિથ્યા માન્યું છે અને તે તરફથી પોતાની દૃષ્ટિને પોતાના પરમપિતા તરફ વાળના માંડી છે, તે સર્વ મુસાફરો આ સુવર્ણ માર્ગનો આશ્રય લે છે. એકાગ્રતા કે ધ્યાન-

ની મદદ સિવાય પવિત્ર ભાવનાઓ, પવિત્ર શાંતિ, અમર કીર્તિ અને આત્માનો શુદ્ધ આનંદ કદી ખીલી નીકળનાર નથી. હાલ આ સર્વ ઊચ્ચ ભાવનાઓ આપણાથી દૂર નાસતી ફરે છે, પણ ધ્યાનની મદદથી તે સર્વ આપણા વશમાં સત્વર આવી જાય છે. તે ધ્યાનની આખ્યા આપતાં જેમ્સ એલન નામનો એક અંગ્રેજ તત્ત્વવેત્તા નીચે પ્રમાણે લખે છે:-

“Meditation is the intense dwelling, in thought, upon an idea or a theme, with the object of thoroughly comprehending it, and whatsoever you constantly meditate upon, you will not only come to understand, but will grow more and more into its likeness, for it will be incorporated into your very being, become, in fact your very self. If therefore you constantly dwell upon that which is selfish and debasing, you will ultimately become selfish and debased; if you ceaselessly think upon that which is pure and unselfish you will surely become pure and unselfish.”

“કોઇ પણ વસ્તુ સંબંધી :સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવાના હેતુથી તે વસ્તુના વિચારમાં સંપૂર્ણ મગ્ન થઇ જવું હોવું નામ ‘ધ્યાન’ છે. જો કોઇ પણ વસ્તુ કે વિષયપર વારં-વાર વિચાર કે ધ્યાન કરવામાં આવે તો તે સંબંધી માત્ર સમજ પડશે એટલુંજ નહિ પણ હમે હોના જેવા વધારે ને વધારે તરૂપ થતા જશે. હમે તે વસ્તુરૂપ બની જશે. જો હમે નિરંતર સ્વાર્થીપણાના અને નીચપણાના વિચારમાં મગ્ન રહેશે તો આખરે હમે સ્વાર્થી અને નીચ બનશે. જો હમે પવિત્રતા અને નિઃસ્વાર્થતાનું વારંવાર ધ્યાન કરતા રહેશે તો ખરેખર હમે પણ પવિત્ર અને નિઃસ્વાર્થી થતા જશે.”

શાંતિના સમયમાં જ્યારે હમારે આત્મા અંતર્મુખ બને છે, તે વખતે હમે કેવા પ્રકારના વિચારોમાં સંપૂર્ણ ધ્યાનપૂર્વક મગ્ન રહો છો તે વિચારો જો હમે મૂકે જણાવો તો હું કહી શકીશ કે હમે શાંતિના કે દુઃખના સ્થાનમાં મુસાફરી કરો છો અથવા પવિત્રતામાં કે પશુપણામાં વૃદ્ધિ પામે છો.

જે મનુષ્ય એક વસ્તુ વા વિષયપરજ વિચાર કરી શકે છે તે મનુષ્યના ગુણનું વલણ તે વિષયના ગુણને અનુસારે થાય છે. આટલા માટે ધ્યાનનો વિષય અધમ નહિ પણ ઉચ્ચ પ્રકારનો રાખવો જોઇએ. આ સાથે હમારા વિચારો પણ ઉત્તમ પ્રકારના રાખવા જોઇએ, અને હેમાં

સ્વાર્થનો જરા પણ અંશ ભળવા દેવો જોઇએ નહિ. આમ કરવાથી ત્હમારું અંતઃકરણ નિર્મળ થશે અને પરમતત્ત્વ તરફ તે આકર્ષાશે અને ભૂલાવા રૂપ ખાઇઓમાં વધારે વાર પડવા પામશે નહિ.

આત્મિક જીવન અને જ્ઞાનની સર્વ ઉન્નતિના રહસ્ય સંબંધી ધ્યાન કરવા બાબતનું આ વિવેચન છે. દરેક પે-ગંબર, મહાત્મા, જીવન્મુક્ત અને જગદુદ્ધારક આ ધ્યાનની શક્તિથીજ ઉચ્ચપદ પામ્યા છે. ખુદ્દે પરમતત્ત્વ જીપર એટલે સુધી ધ્યાન કર્યું કે તેના મુખમાંથી “હું તે પરમતત્ત્વ છું” એવું વાક્ય બહાર પડ્યું. ઇસુખ્રીસ્ત પણ જ્યાં સુધી તેણે ખોઝારીને કહ્યું કે “હું અને મહારો પિતા એકરૂપ છીએ” ત્યાં સુધી તે પવિત્ર જ્યોતિના ધ્યાનમાં મગ્નજ રહ્યો. મહાવીરે ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ એવું સિદ્ધ કર્યું કે “અધ્યા સો પરમધ્યા” અર્થાત્ આત્મા તેજ પરમાત્મા છે. અનેક જીવન્મુક્તોએ તેવજ ઉદ્દગાર કાઢ્યા છે. મનસુર નામના મુસલમાન ભક્ત કવિએ ભક્તિના તાનમાં જાહેર કર્યું કે “અનહક” “હું તે ખો-દા છું.” “તત્ત્વમસિ”--“તુંજ તે છે” એ વાક્યો પણ આ-ત્મિક ધ્યાન કરનારા હિંદુયોગીઓના મુખમાંથી નીકળેલું છે.

પવિત્ર સત્ય તત્ત્વોપર કરેલું ધ્યાન એજ પ્રાર્થનાનું જીવન છે. તેજ ધ્યાન આત્માને પરમાત્મા તરફ લઈ જ-નાર માર્ગ છે. ધ્યાન વગર કરેલી માત્ર અરજરૂપ પ્રાર્થના

ક્રિયાંથી ખોલી જીવ વગરનાં બોખા સમાન છે; અને તેવી પ્રાર્થના મન અને હૃદયને પાપ અને દુઃખમાંથી મુક્ત કરી ઉચ્ચ લેધ જઈ શકતી નથી. ત્હમે જે દરરોજ જ્ઞાન, શાંતિ અને ઉચ્ચ પ્રકારની શુદ્ધતા અને પરમાત્માપદપ્રાપ્તિને માટે પ્રાર્થના કરતા હો અને તે છતાં આ સર્વ ત્હમારી પ્રાર્થનાની વસ્તુઓ ત્હમારાથી દૂર હોય તો ત્હનેો અર્થ એજ છે કે ત્હમે એક બાબત સાર ત્હમારા હૃદયમાં પ્રાર્થના કરેછો પણ ત્હમારું વર્તન ત્હમે બીજા માર્ગે દોરવો છો. જે ત્હમે આવા પ્રકારના દ્યુપ્યુપણ્ણનો ત્યાગ કરો અને ત્હમારું મન કે જે સ્વાર્થીપણના બંધનમાં વળગી રહ્યું છે અને જે પરમસત્યો માટેની ત્હમારી પ્રાર્થનામાં વિઘ્નકર્તા છે તે મનને ત્હાંથી પાછું ખેંચી લ્યો; જે ચીજ મેળવવાને ત્હમે પોતાને લાયક ન ગણતા હો તે ચીજ મળવાની પ્રાર્થના જે ત્હમે ન કરો અને જે ત્હમે સત્ય માર્ગનોજ વિચાર કરો અને તે માર્ગે વર્તતા રહો, તો ત્હમે પણ દિન પ્રતિદિન ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધ્યા જશો અને આખરે ત્હમે પરમાત્માની સાથે એકતા પ્રાપ્ત કરી શકશો.

જે માણસ સાંસારિક લાભ મેળવવા ઇચ્છે છે તેણે પણ ખંતથી તે પાછળ મંડ્યા રહેવું પડે છે. જે તે માણસ ખે હાથ નેડી ખેસી રહે, માત્ર પ્રાર્થના જ કર્યાકરે અને તે મેળવવાને કાંઈ પણ પ્રયાસ ન આદરે તો ખરેખર

તે માણસને આપણે મૂર્ખજ કહીએ છીએ. પ્રયત્ન વિના સ્વ-
ર્ગીય સુખ આપોઆપ આવી લેમને મળશે એવો સ્વપ્ને-
પણ ખ્યાલ લાવતા નહિ. સત્યના માર્ગે જલ્દારે લેમે દલ-
તાથી ચાલવાનો આરંભ કરશે. ત્યારેજ લેમે જીવનનાં
સત્યો જાણવાને અધિકારી થશે. અને જલ્દારે લેમે ધીર-
જથી અને બખડ્યા વિના પ્રયત્ન કરીને આધ્યાત્મિક પ્રસાદ
મેળવવાની લાયકાત પુરવાર કરશે. ત્યારે તે લેમને મળ્યા
વગર રહેશેજ નહિ.

જો લેમે ખરેખર સત્યનેજ શોધતા હો અને લેમારી
તૃષ્ણાને સંતોષવા માગતા ન હો, જો લેમે સત્યને દુનિયાનાં
સુખો અને લાભો કરતાં વધારે ઉત્તમ માનતા હો અને
સુખ કરતાં પણ જો લેમે સત્યને વધારે ચ્હાતા હો, તો
તો તે મેળવવા લેમે ખુશીથી પ્રયત્ન કરશેજ.

જો લેમે પાપ અને શોકથી મુક્ત થવા ઇચ્છતા હો,
જો નિષ્કલંક પવિત્રતાને સાચું લેમે આંસુ પાડો છો અને
પ્રાર્થના કરો છો તે પવિત્રતાનો આસ્વાદ લેવા લેમારી
જગાસા હોય, જો લેમારે જ્ઞાન અને અનુભવ મેળવવો હોય
અને શાંતિને સ્થળે જવું હોય, તો તો ધ્યાનના માર્ગમાં
અત્યારે ને અત્યારે દાખલ થાઓ અને લેમારા ધ્યાનનો
ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ હેતુ સત્યનેજ ગણો.

મનસ્વી ફેકટ કલ્પનાઓ અને ધ્યાનમાં શું તરલ છે, તે

આ વિષયના પ્રારંભમાં જ જણાવવાની જરૂર છે. ધ્યાન એ કાંઈ સ્વપ્નાનો ખ્યાલ કે અવ્યવહારિક ખ્યાલ નથી. તે સત્ય શોધવાનો ઉત્તમોત્તમ માર્ગ છે અને જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ સત્ય મેળૂમ ન પડે ત્યાં સુધી તે માર્ગ અટકતો નથી. જો આ રીતે ત્હમે સત્યના ઉપાસક થશો તો ત્હમે મતાંધતામાં ખેંચાઈ જશો નહિ, પણ મમત્વભાવ ભૂલી જઈ કેવળ સત્યના શોધક જ થશો. આથી કરીને ત્હમારી આસપાસ એકઠી થવા માંડેલી અને ત્હમે પ્રથમથી પોષેલી ભૂલો એક પછી એક દૂર નાસતી જશે અને છેવટે ધીરજથી તેજ માર્ગે કામ કરતાં ત્હમારી સર્વ ભૂલો અદ્ભુત થશે અને ત્હમે સત્યનો સંપૂર્ણ પ્રકાશ મેળવવાને લાયક અધિકારી બનશો. કવિ આઊનીંગ લખે છે કે—

“ આપણા સર્વમાં એક અંતર્ગત મધ્યબિન્દુ છે; જ્યાં સંપૂર્ણ સત્ય પ્રકાશી રહેલું છે. ત્હેની આસપાસ એક પછી એક માયાનાં પડ આવેલાં છે, તે પડને લીધે તે સત્યનો પ્રકાશ બહાર બરાબર પડી શકતો નથી. ત્હેને ઇન્દ્રિયો અને શરીર પૂર્ણપણે પ્રકાશ પામવા દેતાં નથી અને તેથી સર્વ ભૂલો થવા પામે છે. હવે તે ભૂલ દૂર કરવાને બહારથી પ્રકાશ આપવાનો નથી, પણ જો પ્રકાશ આપણી અંદર રહેલો છે તે પ્રકાશને આવરણ કરનારાં કારણો દૂર કરવામાં જ ખરો પુરુષાર્થ સમાયલો છે. તે પુરુષાર્થ જો

કરવા માંડો તો આપણો જીવન ઉદ્દેશ સફળ થાય. ”

ધ્યાનને માટે દિવસનો ચોક્કસ ભાગ ચૂકર કરવો અને તે સમયને પોતાના હેતુ માટે પવિત્ર ગણવો. જ્યારે કુદરતમાં સર્વ સ્થળે શાંતિ ફેલાયલી હોય છે તેવો પ્રાતઃકાળનો સમય આખા દિવસમાં ઉત્તમ સમય છે. કુદરતની સ્થિતિઓ તે વખતે વધારે સહાયક થાય છે. તૃણાઓ અને લાગણીઓ આગલી રાત્રિની ગાઢ ઉંઘ પછી તાબે થઈ શકે છે. આગલા દિવસની ચળવિચળતા અને થાક નાશ પામ્યાં હોય છે અને મનની શાંતતા હોવાથી આધ્યાત્મિક શિક્ષણને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય છે. ખરેખરી રીતે આ સમયે જે પ્રથમ પ્રયત્ન હમારે કરવાનો છે તે એજ છે કે હમારી સુસ્તી અને આળસને દુર કાઢવી. હેનાપર જે અલક્ષ આપવામાં આવશે તો આગળ પગલું કદી ભરી શકાવાનું નથી. કારણ કે આત્માની માગણીઓ આજ્ઞાવાચક Imperative છે.

આધ્યાત્મિક જગૃતતા એજ માનસિક અને શારીરિક જગૃતતા છે. એથી સુસ્ત અને વિષયભોગ વિલાસીઓને કદી પણ સતતનું ભાન કે જ્ઞાન હોતું નથી. તંદુરસ્ત અને આરોગ્યતાવાળા પુરૂષો જેઓ આ પ્રાતઃકાળના શાંત સમયની ગાઢ નિદ્રામાં કે ભોગવિલાસમાં ગુમાવે છે તેઓ સ્વર્ગની નિસરણીએ ચઢવાને કેવળ નાલાયક છે. જેનું સ્વ-

“જેતન્ય આ હવે જીવનના અનુભવ મેળવ્યા બાદ જનગત
 થયું છે અને મને મિત્રાનરૂપી અધિકારને તોડવા માટે
 સરખાત કસી છે તે તો સાસમંડળ દેખાતું બંધ થાય
 રહેની પૂર્વે જનગત થઈ જાય છે અને પોતાના અંતર
 આત્મા સાથે આ અધિકારમાં મજબુતીથી બાંધ લીડે છે
 અને પવિત્ર મહાન્ ઇચ્છાથી તે પરમતત્વો પૂર્ણ પ્રકાશ
 જોવાને મથન કરે છે. તે વખતે અજનગત દુનિયા તો
 સ્વપ્ન અવસ્થાની ધોર નિદ્રામાં પડી રહેલી હોય છે !

મહાન્ પુરુષો જે ઉચ્ચે માર્ગે ચઢ્યા છે અને ટકી રહ્યા
 છે તે કંઈ એક રક્ષાંગ કે કુદરે મારી ચઢ્યા નથી, પરંતુ
 જગદારે રહેમતા સાથીઓ ધોર નિદ્રાવસ્થાને આધિન થઈ
 પડેલા હતા તે વખતે તેઓ ઉચ્ચ માર્ગ તરફ ચઢવાને
 (રાત્રીને વખતે પણ) પોતાનો પંથ કાપતા રહ્યા હતા.

એવો કોઈ પણ મહાત્મા કે પવિત્ર પુરુષ કે સત્યનો
 ઉપદેશક થયો નથી કે જે પ્રાતઃકાળમાં ઉઠ્યા વગર રહ્યો
 હોય. ઇસુ ખ્રિસ્ત હમેશ પ્રાતઃકાળમાં ઉઠી શાંત એકાંત-
 મય પર્વતચર પોતાનું પવિત્ર ઐક્ય સાધવામાં રોકાતા હતા.
 યુદ્ધ સૂર્યોદય પહેલાં એક કલાક આગળ ઉઠી ધ્યાનમાં
 મશગુલ રહેતા અને પોતાના સધળા શિષ્યમંડળને પણ
 એજ પ્રમાણે વર્તન રાખવાની આજ્ઞા કે દિક્ષા આપતા હતા.

પ્રાતઃકાળના આવા ઉત્તમ સમયમાં જે કદાચ તહમારે

તહમારા સસારવ્યવહારના બધનરૂપ કાર્યો બજાવવાની
 શરૂને માથે આવી પડી હોય અને આ પ્રમાણે તહમારા
 ધ્યાન માટેના સાધનમાં હોનો અંતરાય આવી પડતો હોય
 તો તહમારે રાત્રિનો એક ંલાક ગાળવા પ્રયત્ન કરવો.
 તેમજ આખા દિવસનાં તહમારાં વ્યાવહારિક કાર્યોની ખટ-
 પટ અને મહેનત મળુરીને લીધે તે પણ જો તહમારાથી
 બનવું અશક્ય થઈ પડતું હોય તો તેથી પણ નાહિમ્મત
 કે નાસીપાસ ન થતાં તહમારે તહમારા સંકલ્પો-વિચારોને
 તહમારા કાર્યોના સમયમાં જો વચ્ચે વચ્ચે તહમોને અવકાશ
 મળતો રહે તે સમયે પવિત્ર એકાગ્રતા તરફ જ વાળ-
 વાતું વલણ રાખવું, કે જોથી કરીને જો ટુંક સમય તહમોને
 મળે છે તે નકામો ન જતાં સદુપયોગમાં ગણાશે. આ
 પ્રમાણેનું વર્તન કે વળણ રાખવાથી તહમોને સ્વતંત્ર ટેવ
 એક બાળુ કાર્યોમાં ગુંથાવાની અને બીજી બાળુપર તહ-
 મારી એકાગ્રતાના લક્ષની દૃઢતાકરવાની થતી જશે. ખ્રિસ્તિ
 મહાત્મા જેકબ બોહીમ જોડા સીવનાર હતો. તે જોડા
 સીવવાના સમયમાં પવિત્ર વસ્તુઓપર જ લક્ષ રાખતાં રાખતાં
 ‘મહાત્મા’ને દરજ્જે સંપાદન કરી શક્યો હતો. દરેક જી-
 વનમાં વિચાર કરવાનો તો અવકાશ છે, છે ને છેજ. અતિ
 કામદાર અને ધણાજ મહેનતુ માણસ પણ આવા સમયમાંથી
 ઉચ્ચ ભાવના અને એકાગ્રતાથી કદી ખાતલ થતા નથી.

આધ્યાત્મિક ધ્યાન અને સ્વાનુભવ એ જો જૂદા પદાર્થ નથી; તેટલા માટે પોતે પોતાનાજ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાનું શરૂ કરવું એટલે કે પોતાને જાણવા-જાણખવાનો પ્રયત્ન કરવો. તેમાં યાદ રાખવું કે હેતુ માત્ર સતને જાણવા માટે, જૂલ્યૂકો દૂર કરવાનો રાખવો. પોતાના અંતરમાં હેતુઓ, વિચારો અને કર્મ સંબંધી સવાલ કરવો અને તે સર્વને પોતાના મનની કલ્પનાઓ સાથે સરખાવતા જવું. તેપર શાંત અને નિષ્પક્ષપાતપણે પ્રધાનવાન રહેવું. આવા પ્રકારે હમેશ ચાલુ વર્તન રાખનાથી ત્હમારી માનસિક અને આધ્યાત્મિક સમતોલતામાં વધારો થશે. આ વગર મનુષ્યો સંસાર સમુદ્રમાં મદદ વગરના તરખલાઓ સમાન છે. જો ત્હમારામાં ધિક્કાર કે આવેશની લાગણી પ્રકટી આવે તો ત્હમે માયાળુપણા અને ક્ષમાના ગુણો ઉપર એકાગ્રતા કરો કે જેથી કરીને ત્હારી મૂર્ખ અને કઠોર વર્તણૂક ઉપર ત્હમે તિક્ષણતાની નજરથી જોવાને હમેશ જગૃત રહેશો. તેથી ત્હમે પ્રેમ, દયા અને ક્ષમાના સાગરમાં વસવાની શરૂઆત કરશો. જેમ જેમ નિયત વૃત્તિઓને ઉચ્ચ લાગણીઓથી તાબે કરતા જશો તેમ તેમ ધીમે ધીમે ત્હમારા હૃદયરૂપી ગુણમાં તે પવિત્ર પ્રેમના નિયમના સ્થાનના અંકુરોનો પ્રકાશ છુપી રીતે પડતો જશે અને જીવન અને ચારિત્રની મુશ્કેલીઓના પડદાની સર્વ સમજ

તહમને ખુદ્દો પડતી જશે. આવા જ્ઞાનનો સદુપયોગ
તહમે તહમારા કાર્યિક, વાચિક, અને માનસિક કર્મને
લાગુ પાડતા જશે. તો તહમારી ઉન્નતિ વધારે થતી જશે
અને તહમે વધારે ને વધારે માયાળુ, વધારે ને વધારે પ્રેમી
અને વધારે ને વધારે પવિત્ર બનતા જશે. દરેક ભૂલ,
દરેક તૃષ્ણા અને દરેક માનસિક ત્રબળાઈ આ પ્રમાણે ધ્યાનની
શક્તિથી તાબે કરી શકાય છે; અને જેમ જેમ દરેક પાપ
અને દરેક ભૂલ બહાર નિકળતી જાય છે તેમ તેમ પંચી જીવા-
ત્માપર સતનો પ્રકાશ સ્વચ્છ અને ખુદ્દો પ્રકાશી રહે છે.

આ પ્રમાણે ધ્યાનની સહાયતાથી તહમે તહમારી આસ-
પાસ સ્વાર્થિપણા રૂપી શત્રુ સામે બચાવરૂપી કોટ બાંધતા
જશે, અને સતના અનાશવંત પવિત્રપણામાં તહમે વાસો
કરતા રહેશો. ધ્યાનના પરિણામનું સીધું ફળ એ મળશે
કે શાંત આધ્યાત્મિક બળનો વધારો થઈ જીવનની
લડાઈમાં તહમોને ઉભા રહેવાને અને ટકાવ કરવાને સ્થાન
મળશે. પવિત્ર વિચારોની શક્તિ મહાન છે અને શાંત
ધ્યાનના સમયે જે બળ અને જે જ્ઞાન સંપાદન કર્યાં હોય
છે તેથી કરીને જીવાત્માઓ લઢાઈ, ખટપટ, દુઃખ અને
ઉશ્કેરણીના સમયમાંથી બચવાને સ્મરણ શક્તિથી ભરપૂર
થાય છે. જેમ જેમ ધ્યાનની શક્તિથી તહમારા જ્ઞાનની
ઉન્નતિ થતી જાય તેમ તેમ તહમે તહમારી વધારે ને વધારે

સ્વાર્થી તૃષ્ણાઓ (કે જે ચલિત છે અને દુઃખ તથા શોકને ઉત્પન્ન કરે છે) હેનો ત્યાગ કરતા જશો. તેથી કરીને ત્હમે અધિક મક્કમપણા અને અચલિત તત્ત્વોપર સ્થિર ઉભા રહેશો અને સ્વર્ગની શાંતિ અનુભવશો.

ધ્યાનનું ધન એ મળે છે કે તેથી અનંત તત્ત્વોનું જ્ઞાન સંપાદન થાય છે. ધ્યાનની શક્તિથી, તત્ત્વોપર આસ્થા રાખવાથી અને હેના ઉપર નિર્ભયપણે સ્થિત થવાથી કૌશલ્ય વધે છે અને અનંત સાથે એકરૂપ થવાય છે.

ત્હમે હાલમાં જે નીતિમય ભૂમિકાંપરછો તેથી આગળ ત્હમે ત્હમારું ધ્યાન વધારો. યાદ રાખવું કે ત્હમારે તો ત્હમારા સત્ત્વનું જ્ઞાન અસ્થિરપણે વધારવાનું છે. જે ત્હમે ધર્મચુસ્ત જૈન હો તો ત્હમારે શ્રી મહાવીરના પવિત્ર અને ઇશ્વરગરના ચરિત્રપરજ એકાગ્રતા કરવી, અને હેના દરેક નિયમાને ત્હમારા આંતર જીવનમાં ઘટાવી જહારની વર્તણૂકપર લાગુ પાડતા રહેવું, કે જેથી કરીને ત્હમે હેની શુદ્ધતાની વધારેને વધારે નજદીકમાં આવતા જશો. કેટલાક ધર્માગ્રહીઓ સત્ત્વ તરફ અલક્ષ આપે છે અને પોતાના ગુરુ કે સાંપ્રદાયિકોએ બાંધી આપેલા નિયમોનેજ વળગી રહે છે અને જહારની પ્રાર્થનાપરજ સંતોષ માને છે અને પોતાની જ મર્યાદામાં વર્તે છે અને તેથી કરી પાપ અને દુઃખરૂપી સાગરમાં વારંવાર ભટક્યા કરે છે; તેમ ત્હમે કરશો નહિ.

તેવા પક્ષપાતી ઇશ્વરોપદેશ અને પંથો અને સત્યજીવન વગરની ક્રિયાઓથી આગળ વધવામાં ધ્યાનની શક્તિ લઈ મને કામ લાગશે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનરૂપી ઉચ્ચ માર્ગમાં સત્ પર દૃઢ મનથી ચાલતાં સતતનું ભાન થવામાં કદી પણ અટકાવ થશે નહિ.

આતુરતાપૂર્વક અને દૃઢ આગ્રહપૂર્વક નિત્ય ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવાથી સતતનું ભાન થાય છે, અને સતના શબ્દનો પંથી જ સતનાં શાસ્ત્રોને જાણે છે.

ગૌતમ બુદ્ધે પોતાના શિષ્યમંડળને પાંચ મહાન પ્રકારના ધ્યાન કરવાને જે ખાસ ઉપદેશ આપ્યો હતો તે નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) પ્રેમભાવના—જેમાં અંતઃકરણપૂર્વક પ્રાણી માત્રના ભલાની અને આત્માદીની ઇચ્છા રાખવી, એટલુંજ નહિ પણ દુશ્મનોને માટે પણ સુખની ભાવના ભાવવી.

(૨) દયા—જેમાં પ્રાણી માત્રના દુઃખોનો વિચાર કરી પોતાના સંકલ્પોમાં તેઓના શોક અને આશાઓનું ચિત્ર આલેખી, તે તરફ કંઈપણ દયાભાવ જાગૃત કરવો.

(૩) આનંદ—જેમાં પરસુખમાં પોતાનું સુખ અનુભવવું.

(૪) અસ્વચ્છતા—જેમાં આચાર અને નીતિના

દુઃખદાયક પરિણામના વિચાર, અને તેથી ઉત્પન્ન થતાં પાપો અને દુઃખોની અસર, તેના પાપથી મળતાં સુખનું ક્ષણભંગુરપણું તથા નાશકારકપણું એ વિગેરે વિચારવું.

(૫) શાંતિ—જેમાં સ્વાર્થી પ્રેમ અને ધિક્કાર, ઘાત-કીપણું અને જીલમ, આબાદી અને નિર્ધમતા સર્વની પેલી બાજુ જવાનો વિચાર કરવો. નિષ્પક્ષપાત અને શુદ્ધ શાંતિથી પોતાના પ્રારબ્ધને ઓળખવું.

આવા પ્રકારના ધ્યાનમાં મસ્ત રહેવાથી બુદ્ધતા સિદ્ધ-મંડળને સતતા જ્ઞાનનું ભાન થયું હતું, § પરંતુ જ્યાં સુધી હમારો હેતુ સત છે, જ્યાં સુધી હમારી આશા તૃપ્તિ, પવિત્ર અંતઃકરણ અને શુદ્ધ જીવનવાણી છે, ત્યાં સુધી હમો જોઈએ તો આ ચોક્કસ ધ્યાન કરો વા નહિ કરો તે સર્વ એકજ છે. હમારા ધ્યાનને, હમારા અંતઃકરણને પ્રેમરૂપી ઝરાથી વિકાસ પામવા દો અને ધિક્કારની લાગણીઓ તથા તુચ્છકારપણાથી મનને વિમુક્ત કરી, દુનિયામાં જેમ પુખ્તો પ્રાતઃકાળના સમયે ખાલવા માટે કિરણો

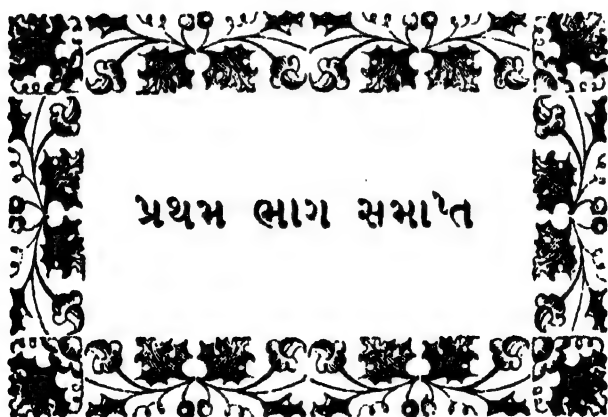
§ જૈન ધર્મમાં ફરમાવેલી અનિલ ભાવના, એકત્વ ભાવના આદિ બાર ભાવનાઓ પૈકી હરકોઈ એક અથવા વધારે ભાવનાઓ ભાવવાથી અગર હરકોઈ મહા પુરૂષના જીવનચરિત્ર પર ધ્યાન ધરવાથી પણ એવુંજ પરિણામ લાવી શકાય છે.

મહત્વ કરવા પોતાની ખાખડીઓ ઉઘાડે છે તેમ, ત્હમરા જીવનમાને ખુલ્લો કરીને સતતા કીર્તિવત પ્રકાશરૂપી કિરણો વધારે ને વધારે પ્રમાણમાં ફાખલ થવા દો.

ઉચ્ચ ભાવના રૂપી પાંખો વડે આનંદસ્વર્ગમાં ઉડો; નિહર બનો; મહાત્મ સક્તિઓની પ્રાપ્તિ સંભવિત છે એમ દૃઢપણે માનો; તદ્દન શાન્ત અને ડાઘ વગરની જાંઘળી સંભ-વીત છે એમ શ્રદ્ધા રાખો; જાંચામાં ઉચ્ચ સત્ય મળી શકે છે એમ શ્રદ્ધા રાખો. આવી શ્રદ્ધા રાખનાર માણસ સ્વ-ર્ગીય જાંચાઈ તરફ ઝપાટાખંધ આગળ વધે છે, પણ જેઓ-માં આવી શ્રદ્ધા નથી તેઓ વહેમના ઝાકળમાં ભટક્યાજ કરે છે અને દુઃખ પામ્યાજ કરે છે.

આ પ્રમાણે શ્રદ્ધા રાખવાથી-આ પ્રમાણે ઉચ્ચ ભાવ-ના ભાવવાથી-આ પ્રમાણે 'ધ્યાન'માં મશગુલ થવાથી ત્હમને અત્યન્ત મધુરો આત્મિક અનુભવ મળશે અને ત્હમને એવાં એવાં ગુપ્ત દર્શન થશે કે જેથી ત્હમે હર્ષધૈર્ય જેવા બનશો. જેમ જેમ ત્હમે સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રેમ, સર્વોત્કૃષ્ટ બલાઈનો અનુભવ કરતા જશો તેમ તેમ ત્હમને જાંડો આનંદ થતો જશે, ત્હમારા હૃદયમાં જાંડી શાન્તિ ખિરાજશે, જૂની પુરાણી ચીજો-ઘણા વખતની માનસિક બલાઓ દૂર થશે અને ત્હમે તદ્દન નવાજ બની જશો. સ્થૂળ વિશ્વનો પડો કે જે મૂર્ખ માણસની આંખથી ભેદી શકાય તેમ નથી પણ જે

સત્યની આંખથી તો તદ્દન પારદર્શક જ લાગે છે તે પહેલાં
તહાશી દષ્ટિ આગળથી વિંટાઈ જશે અને આત્મિક વિ-
શ્વનાં તહમને દર્શન થશે. એ પ્રસંગે ‘વખત’ બંધ થશે
અને તહમે આદિ અંત રહીત સ્થિતિનો અનુભવ કરશે.
સ્થિતિઓનો ફેરફાર અને મૃત્યુ એ તહમને દુઃખ કે ચિંતા
ઉપજાવી શકશે નહિ; કારણકે તહમે તો અચલ, અમર,
અવ્યાબાધ સ્થિતિમાં સ્થિત થઈ ચૂક્યા છે.

છેવટના બે બોલ.

પ્રિય પાઠક ! જે જ્ઞાન, આદિ વગરના ભૂતથી જૂદા જૂદા જીભો અને કલમે દ્વારા જૂદા જૂદા રૂપમાં ચાલ્યું ચાલ્યું છે અને જે જ્ઞાન, અંત વગરના ભવિષ્યમાં તેમજ ચાલ્યા કરવાને નિર્માયણું છે તે જ્ઞાનનું એક કિરણ મ્હને જે કોઈ મુખથી—જે કાંઈ સાધનથી—જે કાંઈ સ્કુરણથી પ્રાપ્ત થયું તેવાજ રૂપમાં તે કિરણ આપની સમક્ષ રજી કયું છે. એની નવિનતા સમ્બન્ધી હું કાંઈ હક્ક કરતો નથી, કે એના ઉત્તમપણા માટે જીદ કરતો નથી. ત્હમને જા જો તે અનુકૂળ લાગે તો ત્હમારા હૃદયમાં ત્હને પેસવા દેજો, નહિ તો ખુશીથી તે હૃદયનાં દ્વાર તે કિરણ સામે બંધ કરજો. પસંદગી ત્હમને સોંપું છું. પણ જો ત્હમને એ કિરણથી જરા પણ દીલાસો મળે, જો ત્હમારા હૃદયમાં એ કિરણ જરા પણ હુંફ ઉત્પન્ન કરે, જો ત્હમારી ચિંતાનો બોલો એ કિરણના સ્પર્શથી તિન્ન માત્ર પણ ઓછો થાય, જો ત્હમારા સંજોગો એ કિરણ આગળ નમી જતા જોવામાં આવે તો, ઓ

પ્રિય પાઠક! તો તું એના બીજા ભાગ માટે ઇચ્છા કરજે. એ બીજા ભાગ જલદી પ્રકાશમાં આવે એવી ભાવના બાંધજે અને જ્યારે તે પ્રકાશમાં આવે ત્યારે તેની પ્રાપ્તિ માટે કાશીશ કરવાનું ચુકતો ના.

બીજા ભાગમાં*

આથી પણ થોડું લખાણ આપવા ધારણું; પણ તે લખાણ આથી મોટા અને દૂરા અક્ષરે અને વધારે સફાઈથી પ્રગટ થાય એ બાબતની કાળજી રાખવા ઇચ્છું છું. જે વાચકને ચુકના 'કદ'નીજ ઇચ્છા હોય તો હું આગળથી માંશી માગી લઈશ કે બીજા ભાગમાં કદ ઘણું નહાનું થશે. જે તેને 'સત્વ'ની વધારે દરકાર હશે તો હું વચન આપીશ કે પહેલા ભાગ કરતાં પણ બીજા ભાગનું સત્વ કાંઈક વધારેજ જેવાઈ શકાશે.

આટલી ખુશી કમુક્ષાત છતાં જ હેમને બીજા ભાગ મેળવવાની ઇચ્છા હોય તેમણે પોતાનાં નામ-દામ નીચેને શિરનામે લખી મોકલવા કૃપા કરવી:—

તંત્રી 'જૈનસમાચાર'—અમદાવાદ.

* ઘણું કરીને બીજા ભાગ પણ પહેલા ભાગની માફક 'જૈન સમાચાર' પત્રના ગ્રાહકોને ભેટ તરીકે આપવા વિચાર છે.

વૈરાગ્ય તે શું ?

રાગ એટલે આસક્તિ, જેથી મનુષ્ય વસ્તુઓ સાથે બંધાય તે વૃત્તિ વિ (જેનું રૂપ વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે વૈ થયેલું છે) હોનો અર્થ સિવાય એવો થાય છે. એટલે વૈરાગ્યનો અર્થ અનાસક્તિ-રાગનો અભાવ-ખહારના કોઇ પણ વિષય સાથે નહિ બંધાવું તે. વિચાર કરવો એટલે મન અને ખહારની વસ્તુઓનો સંબંધ કરવો. આ સંબંધ દૂર કરવાથી મનની અંદર શાન્તતા આવે છે. તે શાન્તતા એજ 'યોગ' છે. સઘળો રાગ ત્યાગવો જોઇએ. આપણે રાગથી આપણી જાતને જૂદી પાડવી જોઇએ. આપણે એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી જોઇએ કે જ્યાં દરેક વિકાર શાંત થઇ જાય, ઇચ્છિત વસ્તુઓ પ્રતિ રાગ ન રહે અને વસ્તુઓ સાથે મનુષ્યને બાંધનારાં સઘળાં બંધનો ટૂટી જાય. “જ્યારે હૃદયની ગ્રન્થિ ટૂટી જાય છે ત્યારે મનુષ્ય અમરજીને છે.”

આવે વૈરાગ્ય શી રીતે લાવી શકાય ? આ કામને વાસ્તે સીધો માર્ગ ફક્ત એકજ છે. આત્મા તરફના વિશેષ રાગના બળથી ખહારની વસ્તુઓ તરફથી આપણો રાગ ધીમે ધીમે ઘટાડવો યા ઓછો કરવો.

૩૨૧ે તો જ મંગાવજો

(૧) 'જૈનસમાચાર' અઠવાડિક પત્ર દર સે પ્રગટ થાય છે; નીતિ અને ધર્મનો ઉપદેશ અસ લાખામાં આપે છે; સંસારસુધારે તથા ચાલુ ચર અધી લેખો નિર અને નિષ્પક્ષતાત કલમથી લખ આ પુસ્તક જેવાં અમૂલ્ય ઉપદેશી સંખ્યાબંધ હરસાલ લેટ અપાય છે. વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૩-૦-૦

(૨) 'જનહિતેચ્છુ' માનિકપત્ર; દરમહીને એ ત્વનાજ લેખો આવે છે. હરસાલ અમૂલ્ય પુસ્તકો લેટ છે. વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૧); પોસ્ટેજ જુદું.

(૩) થોડાંક વાંચવા લાયક પુસ્તકોની એક ખાનગી લાઇબ્રેરી થોડા ખર્ચે (ધરમાજ) કરવી હોય તો જૈનસમાચાર ઑરિસ પાસેથી કંટલોગ મંગાવવાથી કદાચ તહમને લાભ થવા સંભવ છે.

(૪) હિંદી ભાષા જાણનાર માટે ખાસ હિંદી ભાષામાં જ પાક્ષિક પત્ર આ ઑરિસ તરફથી પ્રગટ થાય છે (વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૨); અને પંજાબી જૈનોની સેવા માટે ઉર્દૂ પત્ર કહાડવાની હીલચાલ ચાલે છે. જેને જે ભાષા અનુકૂળ હોય તેણે તે ભાષાનું પત્ર મંગાવવું.

(૫) કોઈ જ્ઞાનાભિલાષી આત્માર્થી મહાશયને કોઈ ઉત્તમ પુસ્તક છપાવરાવી લોકોમાં સદ્જ્ઞાન ફેલાવવાના ઇરાદાથી મફત વહેંચાવવા ઇચ્છા હોય તો આ ઑરિસને લખી જણાવવાથી યોગ્ય સલાહ મળશે.

પત્રવ્યવહાર.

વા. મો. શાહ.

અધિપતિ, 'જનસમાચાર'

અમદાવાદ.

